

हरिश्चन्द्र ठोलिया

15, नवजीवन उपवन,
मोती डूंगरी रोड, जयपुर-4
फ़ोन - 618805

प्रथम संस्करण

वीर नि० स० २५०२

मूल्य :

निम्नलिखित

15, नवजीवन उपवन,
मोती डूंगरी रोड, जयपुर-4

हरिश्चन्द्र ठोलिया

मुद्रक :

सुभाषचन्द्र जैन

नवरंग प्रिन्टर्स, मदनगढ़ हरिश्चन्द्र ठोलिया

प्राक्कथन

गौतम गणधर ने भगवान् (महोत्तरे) से पूछा—
भगवन् ! आपने यह कहा था कि सम्पूर्ण विश्व में ब्रह्म सार रूप
हैं। उन ब्रह्मों में भी सार रूप क्या है ?

भगवान् ने कहा—‘सो सारो एस गोदम, सार भाणोत्ति
णामेण, सव्वबुद्धे हि देसिद’ हे गौतम ! ब्रह्मों का सार ध्यान है।
यह बात सम्पूर्ण अन्य सर्वबुद्धों (सर्वज्ञानियों) ने भी कही है।

उपर्युक्त प्रश्नोत्तर से ध्यान या चिन्तन का महत्त्व प्रकट
होता है। वस्तुतः कल्याण का मार्ग आत्मचिन्तन और सयम के
परिपालन में ही निहित है। सभी ऋषि महर्षि इस विषय में एक
मत हैं कि— आत्मचिन्तन बिना मोक्ष नहीं।

अंग्रेजी में एक कहावत है कि As you think, so you
become। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। बात सीलही
आने सही है—वस्तुतः हमारा व्यक्तित्व हमारे चिन्तन का ही तो
परिणाम है। हमारा जीवन हमारी विचारधारा का ही प्रतिफल
है। हम अच्छा सोचेंगे, तो अच्छे बनेंगे और बुरा सोचेंगे तो बुरे।
हमारे जीवन का नियामक हमारा चिन्तन ही है। ‘चिन्तन’ ही
हमारी प्रवृत्तियों को निश्चित करता है—देह और ससार का
निरन्तर चिन्तन व्यक्ति को देहवादी या सासारिक ही बनाएगा
जबकि आत्म चिन्तन उससे भिन्न आज सम्पूर्ण विश्व विषमताओं
से व्याकुल है निश्चय ही यह विकृत चिन्तन का परिणाम है।

भौतिक चिन्तन में रत प्राणी कभी सच्चे सुख की प्रतीति नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ सुख ही नहीं है। यदि भौतिक पदार्थों में सुख होता-सच्चा सुख होता तो आज के प्रगतिशील भौतिकवादी राष्ट्र क्यों दुखी रहते? सच्चा सुख आत्मिक सुख है और उसे पाने के लिए सम्यक् चिन्तन की अपेक्षा होती है। सम्यक् चिन्तन के लिए 'ससार से पलायन करने की भी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता सिर्फे इस बात की है कि हम ससार में तो रहें किन्तु ससार हममें न रहे। एक उर्दू गायर ने यह बात कितने सरल शब्दों में कही है—

“दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलवगार नहीं,
बाजार से गुजरा हूँ, मगर खरीदार नहीं।”

वस्तुतः सम्यक् चिन्तन यही है, ससार में रहते हुए भी हमारी दृष्टि आत्मविमुख नहीं होनी चाहिए, आत्मा की ओर हमारा लक्ष्य रहेगा तो हमारे विचार और व्यवहार सर्वमे अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा।

‘आत्मचिन्तन’ में रुचि जागृत करने हेतु विद्वान् रचनाकारों ने अनेकानेक रचनाएँ की हैं जिन्में से कतिपय प्रस्तुत सकलन में सकलित हैं। मानसिक निर्मलता के लिए द्वादश अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन बहुमूल्य है। विद्वान् एव अनुभवी सम्पादक ने रुचिशील जिज्ञासुओं के लिए आत्मचिन्तन की पुष्कल सामग्री प्रस्तुत सकलन में जुटाई है जो अतीव उपयोगी है।

श्रद्धेय पण्डित श्री महेन्द्रकुमारजी अजमेरा पंचेवर में २० वर्षों से रह रहे हैं। ‘सादा जीवन उच्च विचार’ आपका लक्ष्य

है। आप मात्र कहने में नहीं करने में विश्वास करने वाले ठोस विद्वान् हैं। जिनवाणी के स्वाध्यायशील अध्येता है। वैद्यके रूप में भी अपने क्षेत्र में आपकी दूर दूर तक ख्याति है। शारीरिक रोगों को दूर करने में ही आप निपुण नहीं हैं अपितु प्रस्तुत सकलन इस बात का प्रतीक है कि आत्मा के साथ जुड़ी हुई विकृतियों को दूर कर स्वास्थ्य सुख का मार्ग दर्शाने में भी आपकी रुचि है।

मैं पण्डितजी के दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ। साथ ही, प्रस्तुत सकलन जिज्ञासु जन में 'आत्मचिन्तन' की प्रवृत्ति जागृत कर सके, यही भावना आता हूँ। इस उत्तम प्रकाशन के लिए प्रकाशक महोदय भी बधाई के पात्र हैं। इत्यलम्

चेतनप्रकाश पाटनी

६७६, सरदारपुरा, जोधपुर

प्राध्यापक जोधपुर वि०-वि०

प्रकाशकीय

वर्तमान भौतिक युग में मानव, ससार में इतना उलझ रहा है कि उसे इस बात की कोई सुधि ही नहीं कि उसके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है ? वह यह भी ध्यान नहीं रख पाता कि उसकी आयु के कितने अमूल्य क्षण व्यर्थ ही निकल गए और अब कितने शेष रह गए हैं अतः चरम विकास के इच्छुक प्रत्येक मानव को प्रतिदिन इतना चिन्तन तो अवश्य ही करना चाहिए कि मैं कौन हूँ ? मेरा स्वभाव क्या है ? मेरा कर्तव्य क्या है ? प० आशाधरजी ने सागार धर्मामृत में कहा है—

“ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, वृत्त पच नमस्कृति ।
कोऽह को मम धर्म , कि व्रत चेति परामृशेत ॥”

ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पच नमस्कार मंत्र पढ़ने के अनन्तर मैं कौन हूँ ? मेरा धर्म क्या है ? और व्रत क्या है ? इस प्रकार चिन्तन करे । अभीष्ट की सिद्धि के लिए विचार शक्ति अमोघ साधन है । “यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी” । मनुष्य की भावना ही उसकी उन्नति अवनति का कारण है । तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—

“शुभ पुण्यस्याशुभः पापस्य” अर्थात् शुभ योग पुण्यास्रव और अशुभ योग पापास्रव का कारण है अतः शुभ भावनाओं का उपासक होना चाहिए ताकि आत्मा वैभाविक परिणति से मुक्ति पाकर स्वानुभूति की ओर आकृष्ट हो ।

एतदर्थ परमात्मा की भक्ति, जिनवाणी का पठन पाठन व मनन, तत्त्वज्ञानियों की सगति, समय पर शुद्ध एवं निर्दोष आहार पान तथा नीति सम्मत व्यवहार करना चाहिए ।

प्राकृत एवं सस्कृत भाषाओं से अनभिज्ञ होने के कारण मैंने पूज्य भाई सा० से अनुरोध किया कि आत्म चिन्तन में रुचि जागृत करने वाली हिन्दी भाषा की ललित रचनाओं का एक सुन्दर सकलन प्रकाश में लाया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे अनुरोध को मानकर उन्होंने अत्यल्प समय में अनेकानेक उपयोगी रचनाओं के साथ सामायिक पाठो तथा बरह भावनाओं का सुन्दर संकलन किया है जिसे पाठको के हाथों में सौंपने हुए मुझे अत्यन्त सतोष की अनुभूति हो रही है। सकलन की सभी रचनाएँ ससार के स्वरूप का दिग्दर्शन कराकर आत्म विकास के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।

मैं आशा करता हूँ कि जिज्ञासु पाठक पाठिकाएँ अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकाल कर सकलित रचनाओं का मनन व स्वाध्याय करके अवश्य लाभ उठावेंगे।

श्री चेतनप्रकाशजी पाटनी प्राध्यापक, हिन्दी विभाग जोधपुर विश्व विद्यालय, जोधपुर ने प्राक्कथन लिख कर आत्म-चिन्तन की महत्ता पर प्रकाश डाला है इसके लिए हम उत्तम हृदय से आभार मानते हैं।

श्री सुभाषचन्द्र जैन प्रो० नवरग प्रिन्टर्स को भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिनके सत्प्रयत्नों से पुस्तक सुन्दर रूप में प्रस्तुत की जा रही है।

महेन्द्र भवन

लादूराम अजमेरा

मदनगज—किशनगढ़

प्रधानाध्यापक के डी जैन प्राथमिक शाला

निवेदन

“सुख के पीछे भटक रहा है, सारा जग होकर सभ्रान्त ।
पर न समझता सुख क्या कैसे कहां मिले है वन अभ्रान्त ॥
इससे दौड़ घूप सब उसकी मृग तृष्णा सम जाती व्यर्थ ।
आकुलता पल्ले पडती है, सध नहि पाता कोई अर्थ ॥”

संसार का प्रत्येक प्राणी सुखाभिलाषी है और दुःख से कौंसो दूर रहना चाहता है, इसके लिए वह पूर्ण प्रयत्न भी करता है फिर भी दुःखी देखा जाता है । ऐसा क्यों ? कारण स्पष्ट है कि उसने सच्चे सुख को समझने में भूल की है । मोह के उदय से उसे पंचेन्द्रिय के विषय भोगों की इच्छा होती है, उनकी कुछ अंशों में पूर्ति हो जाने को ही वह सुख मान बैठता है, जब कि वह सच्चा सुख नहीं, सुखाभास मात्र है, साथ ही पराधीन और क्षणजीवी भी । यह प्राणी अनादिकाल से मोह रूपी तेज मदिरा को पीकर आत्म-स्वरूप को भूल रहा है । इस आत्म विस्मृति के कारण ही वह पर पदार्थों में राग करता है और सुख प्राप्ति हेतु बाहर ही भटकता फिरता है क्योंकि उसकी मान्यता बन गई है कि उसे सुख बाहर से ही प्राप्त हो जाएगा किन्तु यह उसका सरासर अम है ।

सच्चा सुख तो आत्मीय है, वह आत्मा में ही अन्तर्निहित है—“आत्म द्रव्य से भिन्न जगत् में नहीं कही सुख का लवलेश” अतः मिथ्या मान्यता का त्याग कर स्व-पर स्वरूप को समझना चाहिए ।

सच्चे सुख की कुजी आत्मज्ञान है और इसे प्राप्त करने का साधन आत्म चिन्तन है । अतः हमें इस ओर प्रवृत्त होने की आवश्यकता है । श्री दानतरायजी लिखते हैं—

“निर्जं घटे मे परमात्मां, चिन्मूरतं भय्या ।
ताहि विलोकि सुदृष्टिं धर, पंडित परखय्या ॥”

अध्यात्म के अनुभव का अभ्यास प्रतिदिन आत्मध्यान अर्थात् सामायिक व बारह भावना आदि का चिन्तन करने से वृद्धिगत होता है और ऐसा करने वाला प्राणी अनुपम शांति अनुभव करता है । मनुष्य पर्याय महान् पुण्योदय से प्राप्त होने वाली दुर्लभ पर्याय है इसकी साध्यता आत्म कल्याण में प्रवृत्त होने में ही है, अतः —

“यावन्न ग्रस्यते रोगैः, यावन्नाभ्येति ते जरा ।

यावन्न क्षीयते चायुस्तावत् कल्याणं माचरे ॥”

अर्थात् जब तक रोगों ने नहीं घेरा है, बुढ़ापा नहीं आया है और आयु क्षीण नहीं हुई है तब तक कल्याण कर लेना चाहिए । यह क्षण तेरा है, इसके बाद का क्षण भविष्य के गर्भ में है अतः जिस किसी शुभ कार्य को करने का संकल्प किया है उसे यथाशीघ्र पूरा कर डालना चाहिए, प्रमाद अच्छा नहीं ।

प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी भाषाओं में आत्मचिन्तन की प्रेरणा देने वाले अनेकानेक पाठ हैं, उनमें से कतिपय इस सफलता में सप्रहीत हैं । संस्कृत, प्राकृत के पाठों का भी हिन्दी अनुवाद साथ में दिया गया है ताकि उन भाषाओं से अनभिज्ञ पाठकों भी

लाभ उठा मकें । सग्रह या चयन करते समय इस बात की ओर लक्ष्य रहा है कि पाठ सरल हो, समझ में आने वाले हों और दो चार बार पढ़ने के बाद स्मृति में भी जम सकें । इस चयन दृष्टि के कारण कुछ कम प्रचलित और अमूल्य पाठ भी मकनित हुए हैं परन्तु उन्हें आत्मसात् करने में अधिक आयास की अपेक्षा नहीं होगी—ऐसा मेरा विश्वास है । सामायिक पाठ तथा वाग्द भावनाओं के अतिरिक्त कल्याण आलोचना, ध्यान के भेद व स्वल्प, जाप्य-मंत्र तथा सल्लेखना आदि विषय भी मकनित हुए हैं जो विषय में सम्बन्धित होने के कारण अतीव उपयोगी हैं । इसके अलावा भी आत्म चिन्तन में दृढता लाने में उपयोगी कतिपय फुटकर पदों, सुभाषितों और सूक्तियों का सकलन किया गया है ।

तत्त्व प्रेमी जिज्ञामु सज्जन इस सकलन का अधिकाधिक उपयोग कर ससार एवं आत्मा के ^{सुख} स्वरूप को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ यह पुस्तक उन्हें समर्पित करता है ।

मकलन को अधिकाधिक उपयोगी बनाने हेतु प्राप्त हुए पाठकों के सुझावों का सहर्ष स्वागत करूँगा । इस सकलन में जिन विद्वानों की रचनाओं का सग्रह है, मैं उन सभी का अत्यन्त आभारी हूँ ।

सुन्दर मुद्रण के लिए मैं श्री सुभाषचन्द्र जैन प्रो० नवरंग प्रिन्टर्स को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ।

पो० पचेवर
वाया-डिगी (राजस्थान)

महेन्द्रकुमार अजमेरा
सम्पादक

विषय-सूची

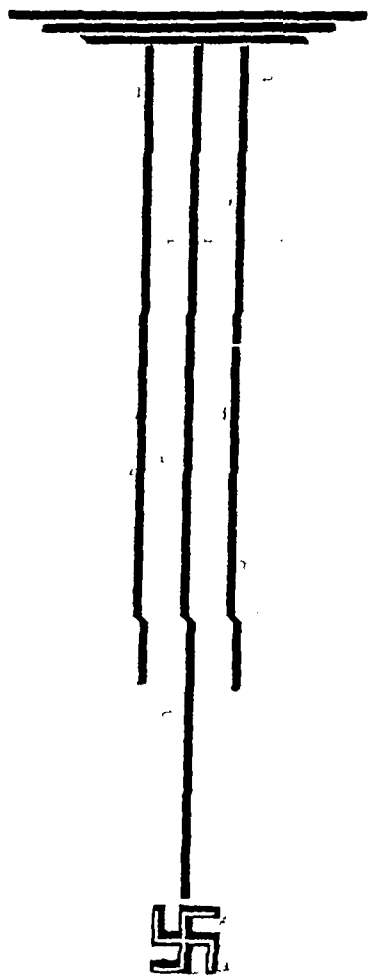
क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
१	सामायिक का लक्षण व विधि	१
२	रामोकार मंत्र व मगलोत्तम शरण पाठ	७
३	सामायिक पाठ भाषा	८
४	लघु सामायिक सस्कृत व हिन्दी	१४
५	आत्म कीर्तन	१६
६	सामायिक पाठ सस्कृत भावार्थ सहित	१६
७	अध्यात्म सामायिक	३०
८	आलोचना का स्वरूप	४४
९	कल्याणालोयणा प्राकृत	४६
१०	कल्याण आलोचना हिन्दी पद्यानुवाद	५२
११	आलोचना पाठ (गिरिधर कृत)	५७
१२	आलोचना पाठ भाषा	५६
१३	वारह भावना का स्वरूप	६३
१४	वारह भावना (भूधर कृत)	६६
१५	वारह भावना (मगतराय कृत)	६८
१६	वारह भावना (बुधजन कृत)	७३
१७	वारह भावना (जयचन्द कृत)	७५
१८	वारह भावना (भगौतीदास कृत)	७७
१९	वैराग्य भावना	७८
२०	मेरी भावना	८२
२१	निरन्तर चिन्तनीय-भावना	८४

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
२२	समाधि भावना	८५
२३	वज्रदन्त चक्रवर्ती का वारहमासा	८६
२४	सिद्धिसोपान	९७
२५	आत्मविकास	१०२
२६	समाधिमरण पाठ	१०४
२७	सुख शांति	१०६
२८	सुख का सच्चा उपाय	१०८
२९	वैराग्य पचीसिका	१०८
३०	चेतन व काय का सवाद	१११
३१	आलसी और उद्यमी का स्वरूप	१११
३२	गुरु शिष्य सवाद	११२
३३	ज्ञान और चारित्र्य की वाते	११३
३४	वैराग्य कामना	११३
३५	प्रार्थना, वदना आदि	११४
३६	महावीर सन्देश	११७
३७	आध्यात्मिक पद	११८
३८	नीति के दोहे	१२९
३९	सुभाषित मणिमाला	१३१
४०	परम उपास्य कौन	१३४
४१	प्राचीन कवियों के उपदेशी पद्य	१३५
४२	सूक्ति सुधा संग्रह	१४३
४३	ध्यान के भेद व स्वरूप	१४५

क्रम स०	विषय	पृष्ठ स०
४४	जप, जाप्य मन्त्र व विधि	१५०
४५	भक्त की तीन अवस्थायें	१५३
४६	कषायों के दृष्टान्त और फल	१५४
४७	षट लेश्या	१५६
४८	पाच लब्धियाँ	१५९
४९	पंचपरावर्तन का स्वरूप	१६१
५०	मरण के ५ भेद	१६४
५१	सल्लेखना	१६८
५२	सल्लेखना का स्वरूप विधि व फल	१७१
५३	सल्लेखना आत्म हत्या नहीं है	१७७
५४	मृत्यु महोत्सव पाठ	१७९
५५	बीमार कौन है	१८९
५६	महावीराष्टक स्तोत्र	१८९
५७	महावीर वारंगी	१९१
५८	श्री सम्मेदशिखरजी के प्रति	१९२

अध्यात्म चिन्तन

सामायिक

लक्षणः—नियत काल तक पाप सब, त्यागे मन वच काय ।

आत्मलीन सम भाव युत, सामायिक व्रत थाय ॥

भावार्थ—काल की मर्यादा रूप मन, वचन, काय से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व परिग्रह इन पाचो पापो को छोड़ कर समता भाव रखते हुए अपने आत्मस्वरूप मे लीन रहना सामायिक है । योगसार मे कहा है—

यत्सर्वं द्रव्य संदर्भे, रागद्वेष व्यपोहनम् ।

आत्म तत्त्व निविष्टस्य, तत्सामायिक मुच्यते ॥

भावार्थ—सर्व द्रव्यो मे रागद्वेष का अभाव तथा आत्मस्वरूप मे लीनता सामायिक कही जाती है । सुख, दुख, लाभ-अलाभ, इष्ट अनिष्ट आदि विषमताओ मे रागद्वेष न करना बल्कि साक्षी भाव से उनका ज्ञाता दृष्टा बने हुए समता स्वभावी आत्मा, मे स्थित रहना अथवा सर्वसावद्ययोग से निवृत्ति ही सामायिक है ।

समता सर्व भूतेषु, संयमः शुभ भावना ।

आर्त रौद्र परित्यागस्तद्धि सामायिकं व्रतम् ॥

भावार्थ—सब प्राणियो पर समता भाव हो, संयम का पूरा पालन हो, शुभ भावनाएँ बनी रहे, आर्त रौद्र दोनो ध्यानों का परित्याग हो वही सामायिक है ।

सामायिक क्यों करना चाहिए :-

इस जीव को अनादिकाल से कर्म व तदनिमित्तक शरीरादि पर पदार्थों का सयोग सम्बन्ध हो रहा है इसलिए इसने उन्हीं पर पदार्थों को स्वात्मा मान लिया है और जब तक इसकी यह भूल न मिटेगी तब-तक सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु ज्यों ही यह स्व पर के स्वरूप को समझ कर सत्य श्रद्धा कर लेता है त्यों ही इसे स्व स्वरूप में रुचि और पर स्वरूप में उपेक्षा भाव हो जाता है। सामायिक करने से शरीर से ममत्व घटता है, धर्म में रुचि बढ़ती है। सामायिक निश्चय से मोक्ष प्राप्ति का एक मुख्य अंग है। सामायिक के बिना अनादिकाल के लगे कर्म नष्ट नहीं हो सकते। सामायिक उत्कृष्ट चारित्र्य है। तीर्थंकर केवली तथा गणधर आदि मुनिराज इसी सामायिक द्वारा कर्म नाशकर मोक्ष पधारें हैं। सामायिक महान् पुण्य का साधन है श्रावक के जो नित्य के षट् कर्म हैं, उनमें सामायिक करना तप में गर्भित है। इसलिए मुमुक्षुओं को नित्य प्रति दिवस में तीन बार, दो बार या कम से कम एक बार तो अवश्य ही किसी शांत और एकान्त स्थान में बैठ कर अपने शुद्ध बुद्ध नित्यानन्द स्वरूप आत्मा का विचार करना चाहिए। श्री समन्त-भद्राचार्य ने कहा है कि—

सामायिकं प्रति दिवसं, यथा वदप्यनलसेन चेतव्यं ।

व्रत पंचक परिपूरण, कारण भवधान युक्तेन ॥

भावार्थ—सामायिक पंच महाव्रतों के परिपूर्ण करने का

कारण है इसलिए उसे प्रति दिन ही आलस्य रहित और एकाग्र चित्त से यथा नियम करना चाहिए ।

सामायिक करने की विधि :-

सामायिक का उत्कृष्ट काल ६ घड़ी, मध्यम ४ घड़ी और जघन्य दो घड़ी है यदि ६ घड़ी सामायिक करना हो तो सूर्योदय से ३ घड़ी पहिले से ३ घड़ी बाद तक, यदि ४ घड़ी करना हो तो २ घड़ी पहिले से २ घड़ी बाद तक और यदि २ घड़ी करना हो तो १ घड़ी पहिले से १ घड़ी बाद तक ऐसे ही मध्याह्न व सायकाल मे करना चाहिए । सामायिक करने वाले को शुद्ध वस्त्र पहिन कर किसी एकान्त स्थान मे जहा डाल मच्छर न हो, कौलाहल न हो, चित्त मे गडबडी डालने के कारण न हो, सर्दी, गर्मी व वर्षा की बाधा न हो, राग रग का स्थान न हो ऐसे स्थान मे जाकर किसी निर्जीव शिला व भूमि को नरम पीछी या वस्त्र से प्रसार्जन करके पूर्व या उत्तर मुख करके खड़े होना चाहिए और दोनो हाथ कमल की बौडी के आकार जोड़ कर मस्तक से लगा कर तीन बार शिरोनति करना (मस्तक मुका कर एमोस्तु करना) और ॐ नम सिद्धेभ्य, ॐ नम सिद्धेभ्य, ॐ नम सिद्धेभ्य इस मन्त्र को उच्चारण करना चाहिए, पश्चात् सीधे खड़े होकर दोनो हाथ सीधे छोड देना चाहिए और दोनो पांवों के अग्र भाग मे चार अंगुल का अन्तर रहे । इस प्रकार मस्तक को भी सीधा और नासाग्र दृष्टि रखना चाहिए और ९ बार एमोकार मन्त्र को जाप करके अष्टांग नमस्कार करना चाहिए ।

पश्चात् खड़े होकर कालादि का परिमाण कर लेना चाहिए कि मैं ६ घड़ी, ४ घड़ी या २ घड़ी अथवा अपनी सुविधा व स्थिरता के अनुसार अमुक समय तक सामायिक करूँगा, उतने काल में जो परिग्रह शरीर पर है उतना ही ग्रहण है शेष सबका इतने काल में त्याग है। इतने काल में इस क्षेत्र के सिवाय जहाँ मैं खड़ा हूँ व बैठूँगा, शेष क्षेत्र में गमनागमन नहीं करूँगा। इतने समय तक अपने मन, वचन और काय को यथा सम्भव स्थिर रखने का प्रयत्न करूँगा और सब में समता भाव रखूँगा। यथा शक्ति उपसर्ग व परीषह धैर्य पूर्वक सहन करूँगा इत्यादि प्रतिज्ञा करना चाहिए पश्चात् उसी दिशा में ९ या ३ बार रामोकार मन्त्र जप कर ३ आवर्त करना अर्थात् दोनों हाथों की अजुलि बना कर बाई ओर से दाहिनी ओर को ले जाते हुए ३ चक्कर करना और फिर मस्तक से लगा कर मस्तक मुकाना चाहिए। इस प्रकार एक दिशा में ३ आवर्त और १ शिरोनति हुई, पश्चात् दाहिनी ओर पूर्व या दक्षिण दिशा में फिर कर खड़े होना चाहिए और उसी प्रकार ९ या ३ बार मन्त्र जप कर ३ आवर्त और १ शिरोनति करना चाहिए, पश्चात् दाहिनी ओर दक्षिण या पश्चिम दिशा में फिर कर उसी प्रकार मन्त्रों का जाप ३ आवर्त और १ शिरोनति करना चाहिए। इस प्रकार चारों दिशाओं के सब मिलाकर ३६ या १२ मन्त्रों का जाप, १२ आवर्त और ४ शिरोनति हो जावेगी। पश्चात् जिस दिशा में प्रथम खड़े होकर कायोत्सर्ग व नमस्कार किया था उसी दिशा में चाहे तो खड़े रह कर अथवा

पद्मासन या अर्द्धपद्मासन से स्थिर बैठ कर सामायिक पाठ सस्कृत या भाषा का इस प्रकार- उच्चारण करे, कि उसका भाव समझ में आ जावे ताकि मन उसी के विचार में लगा रहे ।

सामायिक पाठ में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक स्तवन, वदन और कायोत्सर्ग ये ६ कर्म हैं । (प्रथम प्रतिक्रमण में अपने भूत काल सम्बन्धी दोषों का विचार करके उनकी निन्दा गर्हा व पश्चात्ताप करके उनको मिथ्या करने का प्रयत्न करना चाहिये)। (पश्चात् भविष्य काल में ऐसे दोष नहीं लगाऊंगा इस प्रकार का विचार करे इसे प्रत्याख्यान कहते हैं इसके आदि या अन्त में आलोचना पाठ भी बोलना चाहिये)। (फिर तृतीय सामायिक कर्म में समस्त दोषों से शान्ति पाकर शत्रु मित्र, महल श्मशान, नगर वन, सुख दुख, हानि लाभ, सयोग वियोग में से इष्टानिष्ट बुद्धि को हटा कर सर्व प्राणी मात्र में समता भाव धारण करना चाहिए)। पश्चात् चौथे स्तवन कर्म में चौबीसो तीर्थङ्कर भगवान् की नमस्कार पूर्वक स्तुति करे । पाचवे वदन कर्म में किसी १ तीर्थंकर का विशेष गुणानुवाद करके वदना करना चाहिए । इससे सामायिक में दृढता होती व स्वात्म रुचि बढ़ती है । पश्चात् कार्य से ममत्त्व भाव को त्याग कर कुछ समय के लिए अपने शुद्धात्म स्वरूप का विचार करना चाहिए इसे कायोत्सर्ग कहते हैं ये सामायिक के ६ आवश्यक हैं । इस प्रकार से पाठ पूरा हो जाने पर या तो एमोकार मंत्र के पूर्ण ३५ अक्षरों के मंत्र से या अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्योनम. या अरहत सिद्ध, या

असिआउसा या अरहत या सिद्ध या ॐ इन मंत्रों में से किसी एक का अपनी सुविधानुसार १०८ बार जाप करे। १२ भावनाओं का सवेग व वैराग्य के अर्थ चिन्तन करना चाहिए। पश्चात् खड़े हो कर पूर्ववत् कायोत्सर्ग (९ बार रामोकार मंत्र जप) करके उसी दिशा में पुनः अष्टांग नमस्कार करे। प्रातः काल की सामायिक पूर्ण हो चुकने पर श्रावक के १७ नियमों का भी विचार करके स्व शक्ति अनुसार नियम करना चाहिए। दूसरी प्रतिमा से ऊपर वाले श्रावकों तथा मुनि आर्यिकाओं को नित्य नियम पूर्वक त्रिकाल सामायिकादि षट् आवश्यक करना ही चाहिए, किन्तु दूसरी व दूसरी से नीचे प्रथम प्रतिमा वाले व पाक्षिक श्रावकों को त्रिकाल का नियम नहीं है, वे अपने अपने भावों की स्थिरता के अनुसार ३ बार, २ बार व १ बार भी कितने ही समय का परिमाण करके अभ्यास रूप से सामायिक कर सकते हैं। सामायिक के काल में अपने मन वचन काय को चलायमान न होने दे, सामायिक की विधि और पाठ को चित्त की चंचलता से भूल न जावे, अनादर से न करे अर्थात् प्रसन्न चित्त होकर बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए। इस प्रकार नित्य सामायिक करने से बड़ी शान्ति मिलती है, अतः प्रमाद छोड़ कर सामायिक अवश्य करना चाहिए।

गमोकार मन्त्र

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आहरियाणं ।

णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्व साहूणं ॥ १ ॥

अर्थ—अरिहंती को नमस्कार हो, सिद्धो को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो ।

मंगलोत्तम शरण पाठ

चत्तारि मंगलं—अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलि पण्णत्तो धम्मो मंगलं ।

चत्तारि लोगुत्तमा—अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमी ।

चत्तारि सरणं पवज्जामि—अरिहंते सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, साहू सरणं पवज्जामि, केवलि पण्णत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।

अर्थ—चार पदार्थ मंगल स्वरूप हैं—अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल हैं, साधु मंगल हैं और केवली द्वारा प्रज्ञप्त धर्म मंगल है । लोक में चार पदार्थ सर्व श्रेष्ठ है—अरहत सर्व श्रेष्ठ है, सिद्ध सर्व श्रेष्ठ हैं, साधु सर्व श्रेष्ठ हैं और केवली द्वारा प्रज्ञप्त धर्म सर्व

श्रेष्ठ है । चार की शरण में जाता हूँ—अरहतों की शरण में जाता हूँ, सिद्धों की शरण में जाता हूँ, साधुओं की शरण में जाता हूँ और केवली द्वारा प्रज्ञप्त धर्म की शरण में जाता हूँ ।

सामायिक पाठ

(श्री पं० महाचन्द्रजी कृत)

१ प्रतिक्रमण कर्म

काल अनन्त भ्रम्यो जग मे सहिये दुख भारी ।
जन्म मरण नित किये पाप को है अधिकारी ॥
कोटि भवातर माहि मिलन दुर्लभ सामायिक ।
धन्य आज मैं भयो योग मिलियो सुखदायक ॥ १ ॥

हे सर्वज्ञ जिनेश किये जे पाप जु मैं अब ।
ते सब मन वच काय, योग की गुप्ति विना लभ ॥
आप समीप हजूर माहि मैं खडो खडो सब ।
दोष कहू सो सुनो करो नठ दुख देहि जब ॥ २ ॥

क्रोध मान मद लोभ मोह माया वश प्राणी ।
दुख सहित जे किये दया तिनकी नहि आनी ॥
विना प्रयोजन एकेन्द्रिय विति चउ पचेन्द्रिय ।
आप प्रसादहि मिटे दोष जो लग्यो मोहि जिय ॥ ३ ॥
आपस मे इक ठोर थाप कर जे दुख दीने ।
पेलि दिये पग तले दाव कर प्राण हरी ने ॥

आप जगत के जीव जिते तिन सबके नायक ।
 अरज करू मैं सुनो दोष मेटो दुख दायक ॥ ४ ॥
 अजन आदिक चोर महा घन घोर पाप मय ।
 तिनके जे अपराध भये ते क्षमा क्षमा किय ॥
 मेरे जे अब दोष भये ते क्षमहु दयानिधि ।
 यह पडिकोरगो कियो आदि षट कर्म माहि विधि ॥ ५ ॥

२ प्रत्याख्यान कर्म

जो प्रमाद वशि होय विराधे जीव घनेरे ।
 तिनको जो अपराध भयो मेरे अघ ढेरे ॥
 सो सब झूठो होउ जगतपति के परसादे ।
 जा प्रसाद तें मिलै सर्व सुख दुख न लाधे ॥ ६ ॥
 मैं पापी निर्लज्ज दया करि हीन महा शठ ।
 किये पाप अघ ढेर पाप मति होय चित्त दुठ ॥
 निद्रू हू मैं बार बार निज जिय को गरहू ।
 सब विधि धर्म उपाय पाये फिर पापहि करहू ॥ ७ ॥
 दुर्लभ है नर जन्म तथा श्रावक कुल भारी ।
 सत सगति सजोग धर्म जिन श्रद्धा धारी ॥
 जिन वचनमृत धारि सभावर्ते जिनवानी ।
 तो हू जीव सघारे धिक धिक धिक हम जानी ॥ ८ ॥
 इन्द्रिय लम्पेट होय खोय निज ज्ञान जमा सब ॥
 अज्ञानी जिमि करे तिसी विधि हिसक हू अब ॥

गमनागमन करतो जीव विराघे भोले ।
 ते सब दोष किये निंदू अब ,मन वच तोले ॥ ९ ॥
 आलोचन विधि थकी दोष लागे जु घनेरे ।
 ते सब दोष विनाश होउ तुम ते जिन मेरे ॥
 बार बार इस भाति मोह मद दोष कुटिलता ।
 ईर्ष्यादिक ते भये, निदिये जे भय भीता ॥ १० ॥

३ सामायिक भाव कर्म

सब जीवन मे मेरे समता भाव जग्यो है ।
 सब जिय मो सम समता राखो भाव लग्यो है ॥
 आर्त रौद्र द्वय ध्यान छाडि करिहू सामायिक ।
 सजम मो कब शुद्ध होय यह भाव बधायक ॥ ११ ॥
 पृथ्वी जल अरु अग्नि वायु चउ काय वनस्पति ।
 पचहि थावर माहि तथा त्रस जीव वसै जित ॥
 वे इन्द्रिय तिय चउ पचेन्द्रिय माहि जीव सब ।
 तिनते क्षमा कराऊ मुझ पर क्षमा करो अब ॥ १२ ॥
 इस अवसर मे मेरे सब सम कचत अरु तृण ।
 महल मसान समान शत्रु अरु मित्रहि सम गण ॥
 जामन मरण समान जानि हम समता कीनी ।
 सामायिक का काल जितै यह भाव नवीनी ॥ १३ ॥
 मेरो है इक आत्म तामे ममत जु कीनी ।
 और सब मम भिन्न जानि समता रस भीनी ॥

मात पिता सुत बन्धु मित्र तिय आदि सब यह ।
 मोते न्यारे जानि जथारथ रूप करेचो गह ॥ १४ ॥
 मैं अनादि जग जाल माहि फसि रूप न जाणियो ।
 एकेन्द्रिय दे आदि जन्तु को प्राण हराणियो ॥
 ते सब जीव समूह सुनो मेरी यह अरजी ।
 भव भव को अपेराध छिमा कीज्यो कर मरजी ॥ १५ ॥

४ स्तवन कर्म

नमो ऋषभ जिनदेव अजित जिन जीति कर्म को ।
 सम्भव भवे दुख हरण करण अभिनन्द शर्म को ॥
 सुमति सुमति दातार तार भव सिंधु पार कर ।
 पद्मप्रभ पद्मभाभे भगानि भव भीति प्रीति धर ॥ १६ ॥
 श्री सुपाश्व कृत पाश नाश भवे जास शुद्ध कर ।
 श्री चंद्र प्रभ चंद्र कान्ति समदेह कान्ति धर ॥
 पुष्पदत्त दमि दोष कोष भवि पोष रोष हर ।
 शीतल शीतल करण हरण भव ताप दोष कर ॥ १७ ॥
 श्रेय रूप जिन श्रेय ध्येय नित सेव भव्य जन ।
 वासुपूज्य शत पूज्य वासवादिक भव भय हन ॥
 विमल विमल मति दैन अन्तगत है अनन्त जिन ।
 धर्म शर्म शिव करण शक्ति जिन शक्ति विधायिन ॥ १८ ॥
 कुथु कुथु मुख जीव पील अरनाथ जाल हर ।
 मल्ल मल्ल सम मोह मल्ल मारन प्रचार धर ॥

मुनिसुव्रत व्रत करण नमत सुर सघाहि नमि जिन ।
 नेमिनाथ जिन नेमिधर्म रथ माहि ज्ञान धन ॥ १९ ॥
 पार्श्वनाथ जिन पार्श्व उपल सम मोक्ष रमापति ।
 वर्द्धमान जिन नमू वमू भव दुख कर्म कृत ॥
 या विधि में जिन सघ रूप चउबीस सख्य धर ।
 स्तवू नमू हू बार बार बहू शिव सुखकर ॥ २० ॥

५ वन्दना-कर्म

वन्दू मैं जिनवीर धीर महावीर सु सनमति ।
 वर्द्धमान अतिवीर वदि हू मन वच तन कृत ॥
 त्रिशला तनुज महेश धीश विद्यापति वन्दू ।
 वदौ नित प्रति कनक रूप तनु पाप निकन्दू ॥ २१ ॥
 सिद्धारथ नृप नन्द दुन्दुख दोष मिटावन ।
 दुरित दवानल ज्वलित ज्वाल जग जीव उधारन ॥
 कुडलपुर करि जन्म जगत जिय आनन्द कारन ।
 वर्ष बहत्तर आयु पाय सब ही दुख टारन ॥ २२ ॥
 सप्त हस्त तनु तुग भग कृत जन्म मरण भय ।
 बाल ब्रह्म मय ज्ञेय हेय आदेय ज्ञान मय ॥
 दे उपदेश उधारि तारि भव सिंधु जीव धन ।
 आप वसे शिव माहि ताहि वदो मन वच तन ॥ २३ ॥
 जाके वदन थकी दोष दुख दूरहि जावे ।
 जाके वदन थकी मुक्ति तिय सन्मुख आवे ॥

जाके वदन थकी वैद्य होवे सुरगन के ।
 ऐसे वीर जिनेश वदि हू क्रम युग तिनके ॥ २४ ॥
 सामायिक पट कर्म माहि वदन यह पचम ।
 वदो वीर जिनेन्द्र इन्द्र शत वद्य वद्य मम ॥
 जन्म मरण भय हरो करो अघ शान्ति शान्ति मय ।
 मैं अघकोष सुपोष दोष को दोष विनाशय ॥ २५ ॥

६ कायोत्सर्ग कर्म

कायोत्सर्ग विधान करू अन्तिम सुखदाई ।
 काय त्यजनमय होय काय सबको दुखदाई ॥
 पूरब दक्षिण नमू दिशा पश्चिम उत्तर मे ।
 जिन गृह वन्दन करू हू भव पाप तिमिर मे ॥ २६ ॥
 शिरोनती मैं करू नमू मस्तक कर धरिकै ।
 आवर्तादिक क्रिया करू मन वच भद हरिकै ॥
 तीन लोक जिन भवन माही जिन हैं जु अकृत्रिम ।
 कृत्रिम है द्वय अर्द्ध द्वीप माहि वन्दौ जिम ॥ २७ ॥
 आठ कोडि पर छप्पन लाखजु सहस सत्याणु ।
 च्यारि शतक पर असी एक जिन मन्दिर जाणू ॥
 व्यतर ज्योतिष माहि सख्य रहिते जिन मन्दिर ।
 ते सब वन्दन करू हरहु मम पाप सघ कर ॥ २८ ॥
 सामायिक सम नाहि और कोउ वैर मिटायक ।
 सामायिक सम नाहि और कोउ मैत्रीदायक ॥

श्रावक अणुव्रत आदि अन्त सप्तम गुरो थानक ।
 यह आवश्यक किये होय निश्चय दुख हानक ॥ २९ ॥
 जे भवि आतम काज करण उद्यम के धारी ।
 ते सब काज विहाय करो सामायिक सारी ॥
 राग रोष मद मोह क्रोध लोभादिक जे सब ।
 बुध महाचन्द्र विलाय जाय ताते कीज्यो अब ॥ ३० ॥

लघु सामायिक ✓

श्लोक :-सिद्ध वस्तु वचो भक्त्या सिद्धान् प्रणमतां सदा ।

सिद्ध कार्याःशिवं प्राप्ताः सिद्धिं ददतु नोऽव्ययाम् । १ ।

भावार्थ—हम भक्ति पूर्वक जिनागम और सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं । वे कृतकृत्य, मोक्ष को प्राप्त, सिद्ध परमेष्ठी हमे अविनश्वर सिद्धि प्रदान करें ।

दोहा :-सकल निकल परमात्मा, आगम गुरु निग्रन्थ ।

वन्दूं कारण मोक्ष के ज्यों पाऊं शिव पन्थ ॥ १ ॥

श्लोक:-नमोस्तु धृत पापेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋषि संसदि ।

सामायिकम् प्रपद्ये हं भव भ्रमण सूदनम् ॥ २ ॥

भावार्थ—समस्त कर्म कलक से रहित, श्री सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करके, महर्षियों के रहने योग्य एकान्त और शान्त स्थान में स्थिर होकर मैं ससार भ्रमण को मिटाने वाली सामायिक प्रारम्भ करता हूँ ।

दोहा—द्रव्य भाव नोक्कर्म विन सिद्ध स्वरूप विचार ।

सामायिक प्रारम्भ करूं, भव भय नाशन हार ॥ २ ॥

श्लोक—साम्यं मे सर्व भूतेषु वैरं मम न केनचित् ।

आशां सर्वां परित्यज्य समाधिमहमाश्रये ॥ ३ ॥

भावार्थ—मेरे समस्त जीवों में समता भाव रहे, किसी से कभी भी वैर भाव न हो, तथा मैं समस्त इच्छाओं व आशाओं का त्याग कर निरन्तर स्वात्मध्यात (समाधि) में निमग्न रहूँ ।

दोहा—समता सब प्राणिन विषै वैर न कोई संग ।

आशा वृष्णा त्याग के रचूँ सु आतम रंग ॥ ३ ॥

श्लोक—रागद्वेषान्ममत्वाद्वाहा मया ये विराधिताः ।

क्षमंतु जंतवस्ते मे तेभ्यः क्षमाभ्यहं पुनः ॥ ४ ॥

भावार्थ—मैंने रागद्वेष व मोह के वश होकर जिन २ जीवों का धात किया है वे सब जीवों भ्रुं पर क्षमा करें, मैं भी सब जीवों पर क्षमा करता हूँ ।

दोहा—रागद्वेष व मोह वश, जीव विराधे जेह ।

क्षमा भाव मम तिनविषै ते पुनि क्षमा करेह ॥ ४ ॥

श्लोक—मनसा वपुषा वाचा कृतं कारित सम्मतैः ।

रत्नत्रय भवान् दोषान् गर्हे निंदामि वर्जये ॥ ५ ॥

भावार्थ—मैंने जो मन वच काय व कृत कारित अनु-
मोदना से रत्नत्रय मे दोष लगाये हैं इसके लिए मैं अपनी निन्दा
व गर्हा करके उनका परित्याग करता हू ।

दोहा--कृत कारित अनुमोदना वा मन वच तन कोय ।

दोष लगे त्रय रत्न में, निन्दूँ गहूँ सोय ॥ ५ ॥

श्लोक—तैरश्च्य मानवं दैवमुपसर्गं सहेधुना ।

कायाहार कषायादीन् सन्त्यजामि त्रिशुद्धितः ॥६॥

भावार्थ—मैं देव मनुष्यो व तिर्यचो द्वारा होने वाले
उपसर्ग व परीषह को शात भाव से सहने के लिए तत्पर हू और
शुद्ध मन वचन काय से इतने (सामायिक के) काल तक शरीर से
ममत्व छोड कर आहार व परिग्रह आदि कषायो का भी त्याग
करता हू ।

दोहा--सहूँ परिषह उपसर्ग वा सुरनर पशु कृत आय ।

काय आहार कषाय को त्यागूँ मन वच काय ॥ ६ ॥

श्लोक—रागं द्वेषं भयं शोकं, प्रहर्षोत्सुक्यदीनताः ।

व्युत्स्रजामि त्रिधा सर्वमरतिरति मेव च ॥ ७ ॥

भावार्थ—मैं मन वचन काय से राग, द्वेष, भय, शोक,
हर्ष, उत्साह, दीनता, रति, अरति आदि दोषो को आत्म घातक
जान कर त्याग करता हू, व सदा के लिए त्यागने की भावना भी
करता हू ।

रागद्वेष भय शोक रति, सामायिक के काल ।

हर्ष विषादिक सबहिं तजूं त्रियोग सम्हाल ॥ ७ ॥

श्लोक—जीविते मरणे लाभेऽलाभे योगे विपर्यये ।

बधावरौ सुखे दुःखे सर्वदा समता मम ॥ ८ ॥

भावार्थ—मेरे सामायिक के काल में जीवन मरण, लाभ अलाभ, सयोग वियोग, शत्रु मित्र और सुख दुःख आदि में हमेशा समता भाव रहे ।

दोहा—सुख दुःख, जीवन मरण रिपु मित्र महल उद्यान ।

त्यागूं इष्ट अनिष्टता धारूं भाव समान ॥ ८ ॥

श्लोक—आत्मैव मे मदा ज्ञाने दर्शने चरणे तथा ।

प्रत्याख्याने ममात्मैव तथा संवर योग्योः ॥ ९ ॥

भावार्थ—सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, सम्यक् त्याग तथा कर्मों के आस्रव को रोकने व ध्यानादि में एक मेरा आत्मा ही शरण है ।

दोहा—सदृग ज्ञान चरित्र तप त्याग सु संवर ध्यान ।

शरण अनन्य ममात्मा, इनमें निश्चय जान ॥ ९ ॥

श्लोक—एको मे शश्वतश्चात्मा, ज्ञान दर्शन लक्षणः ।

शेषा बहिर्भवा भावाः, सर्वे संयोग लक्षणाः ॥ १० ॥

भावार्थ—ज्ञान दर्शन लक्षण वाला एक मेरा आत्मा ही नित्य है, शेष कर्म जनित रागादि भाव तथा शरीरादि बाह्य

पदार्थ सब मेरे स्वरूप से भिन्न संयोग लक्षण वाले है, उनमे मेरा कुछ भी नहीं है ।

दोहा—शुद्धात्म इक नित्य मम, ज्ञान दर्श सुख रूप ।

बहिर्द्रव्य संयोग वा सब विभाव दुख कूप ॥ १० ॥

श्लोक—संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुःख परम्परा ।

तस्मात्संयोग मन्वन्धं त्रिधा सर्वं त्यजाम्यहं ॥११॥

भावार्थ—वाह्य पदार्थों के संयोग से तथा उनमे ममत्व करने से मेरे आत्मा ने अनादिकाल से इस ससार मे जन्म मरणादि बहुत प्रकार के दुःख सहे हैं, इसलिए मैं अपने मन वचन काय से उन सब कर्मों व कर्म जन्य भावों आदि समस्त वाह्य संयोग सम्बन्ध रूप पदार्थों का त्याग करता हू ।

दोहा—परम्परा जिय दुख सहे, बाह्य वस्तु संयोग ।

सो संयोग सम्बन्ध को, तज्जुं सम्हार त्रियोग ॥११॥

श्लोक—एवं सामायिकात् सम्यक् सामायिक मखंडितम् ।

वर्तते मुक्तिमानिन्या वशीभूताय ते नमः ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस प्रकार सामायिक पाठ मे कही हुई रीति के अनुसार अखंडित सामायिक करने से जो महात्मा मुक्ति रमणी के वश हो गए है उनको पुन पुन. नमस्कार करता हूँ ।

दोहा—जिन सामायिक आदरी “दीप” अखंडित रूप ।

मुक्ति रमा के कंथ ते, नमों शुद्ध चिद्रूप ॥ १२ ॥

आत्म कीर्तन

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आतम राम ॥ टेक ॥
 मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान ।
 अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यह दुराग वितान ॥ १ ॥
 मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
 किन्तु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान ॥ २ ॥
 सुख दुःख दाता कोई न आन, मोह राग रूप दुःख की खान ।
 निज को निज पर को पर जान, फिर दुःख का नहिं लेश निदान ॥ ३ ॥
 जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम ।
 राग त्याग पहुँचू निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम ॥ ४ ॥
 होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम ।
 दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव लखू अभिराम ॥ ५ ॥

15 जान है

सामायिक पाठ

(श्री प्रमितगति आचार्य)

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परंत्वम् ।
 माध्यस्थ भावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव ॥१॥

भावार्थ—हे देव मेरे सदैव जीव मात्रे मे मैत्री भाव, गुणी पुरुषो मे प्रमोद भाव, दीन दुखी जीवो मे करुणा भाव, विपरीत मार्गानुगामी जनो मे उर्पेक्षा भाव रहे ।

शरीरतः कतुं मनन्त शक्तिं, विभिन्न मात्मान मपास्त दोषम् ।
जिनेन्द्र कोपादिव खड्गयष्टि, तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः ॥२॥

भावार्थ—हे जिनेन्द्र जैसे म्यान से खड्ग पृथक हो जाता है उसी प्रकार मेरा आत्मा आपके प्रसाद से शरीर से भिन्न हो, ऐसी शक्ति प्रगट हो ।

दुःखे सुखे वैरिणि बन्धु वशं, योगे वियोगे भवने चने वा ।
निराकृता शेष ममत्व बुद्धेः, समं मनो मेस्तु सदापि नाथ ॥३॥

भावार्थ—हे नाथ दुःख सुख, शत्रु मित्र, सयोग वियोग, महल व उद्यान आदि मे ममत्व बुद्धि हट कर मेरे सदैव समता भाव बना रहे ।

मुनीश लीनाविव कीलिताविव, स्थिरौ निपाताविव विम्बिताविव ।
पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा, तमोधुनानौ हृदि दीपकाविव ॥४॥

भावार्थ—हे मुनीश, दीपक के समान अधकार को नाश करने वाले तेरे चरण कमल हृदय मे इस प्रकार सदा के लिए लय हो जावे मानों कील दिये गये हो अथवा विम्ब के समान उकीरे गये हो ।

एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिनः, प्रमादतः संचरता इतस्ततः ।
क्षता विभिन्ना मिलितानिपीडिता-स्तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तद
॥ ५ ॥

भावार्थ—हे देव, यदि मेरे द्वारा इधर उधर घूमने फिरने

वाले एकेन्द्री आदि जीवो की प्रमाद से विराधना हुई होवे, पीडित किये गये हो, मिलाये गये हो, पृथक किये गये हो तो सब दुष्कृत मिथ्या होवे ।

विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया ।
चारित्र शुद्धे र्यदकारि लोपनं, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो ॥६॥

भावार्थ—हे प्रभो सन्मार्ग से विपरीत जो मैंने इन्द्रियो के विषय तथा कषाय के वश मे होकर शुद्ध चारित्र का लोप कर दिया है सो सब दुष्कृत मेरे मिथ्या होंगे ।

विनिन्दना लोचन गर्हणैरहं मनोवचः काय कषाय निर्मितम् ।
निहन्य पापं भव दुःख कारणं, भिषग्विषं मंत्र गुणैरिवाखिलम् ॥७॥

भावार्थ—मेरे मन वचन काय तथा कषायो के द्वारा जो ससार दु खो के कारण भूत पाप कर्मों का सचार हुआ है उसे मैं अपनी निन्दा, आलोचना व गर्हा करके उसी प्रकार निर्मल करता हूँ जैसे सुयोग्य वैद्य मन्त्र या दवा से रोग व विष को दूर करता है ।

अतिक्रमं यद्विपते व्यतिक्रमं, जिनातिचारं सुचरित्र कर्मणः ।
व्यधामनाचार मपि प्रमादतः, प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये ॥८॥

भावार्थ—हे जिनेन्द्र, मैंने जो चारित्र मार्ग मे अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार प्रमाद के वश मे होकर किये हो सो प्रतिक्रमण करके शुद्ध करता हूँ ।

क्षतिं मनः शुद्धिं विधेरतिक्रमं, व्यतिक्रमं शीलव्रतेर्विलंघनम् ।
प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनं, वदन्त्यनाचार मिहाति सक्तताम् ॥९॥

भावार्थ—मन के दुष्ट सकल्प विकल्पो को अतिक्रम, शील
व्रतो का लाघना व्यतिक्रम, विषयो मे प्रवर्तना अतिचार और उनमे
विलकुल ही आसक्त हो जाना अनाचार है ।

यदर्थं मात्रा पद वाक्यहीनं, मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तम् ।
तन्मेक्षमित्वा विदधातुदेवि, सरस्वती केवल बोध लब्धिम् ॥१०॥

भावार्थ— हे सरस्वती, हे जिनवाणी माता मुझसे प्रमाद
वश यदि अर्थ, पद, मात्रा और वाक्यादि से कुछ हीनाधिक कहा
गया हो तो सब अपराध क्षमा होवे ताकि मैं सर्वज्ञ पद को प्राप्त
हो सकूँ ।

बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः, स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि
चिन्तामणिं चिन्तित वस्तुदाने, त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवि
॥११॥

भावार्थ—हे सरस्वति देवि, तू चिन्तामणि के समान पदार्थ
देने मे समर्थ है मैं तेरी वन्दना करता हूँ ताकि मुझे बोधि समाधि
परिणामो की निर्मलता, स्वात्मा की प्राप्ति और मोक्ष सुख की
सिद्धि होवे ।

यः स्मर्यते सर्वं मुनीन्द्र वृन्देः, यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रेः ।
योगीयते वेद पुराण शास्त्रेः, सदेवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१२॥

भावार्थ—जो मुनीन्द्र वृन्दो से स्मरण किया जाता है तथा सर्व मनुष्य व देवो के स्वामी से पूजा जाता है, स्तुत्य है जो वेद पुराण व शास्त्रो मे वर्णित है, सो देवो का देव मेरे हृदय मे निवास करो ।

यो दर्शनज्ञान सुख स्वभावः, समस्त संसार विकार बाह्यः ।

समाधि गम्यः परमात्म संज्ञः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम् ॥१३॥

भावार्थ—जो अनन्त दर्शनज्ञान और सुख स्वरूप ससार के समस्त विकारो से रहित है, समाधि के द्वारा जानने योग्य है और परमात्मा पद का धारक है सो देवो का देव हमारे हृदय मे वास करो ।

निषूदते यो भव दुःख जालं, निरीक्षते यो जगदन्तरालं ।

योन्तर्गतो योगि निरीक्षणीयः सदेव देवो हृदये ममास्ताम् ॥१४॥

भावार्थ—जो ससार के जन्म मरणादि दुःखो का निर्मूल कर्ता है, जिसने समस्त जगत को जान लिया है और जो योगी जनो द्वारा समाधि से जाना जाता है सो देवो का देव मेरे हृदय मे वास करो ।

विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो, यो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः ।

त्रिलोक लोकी विकलो कलंकः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम् ॥१५॥

भावार्थ— जो मोक्ष मार्ग का नेता, जन्म मरण आदि दुःखो से रहित अलोक सहित तीनों लोको को जानने

अशरीर तथा कर्म कलक से रहित है सो देवो का देव मेरे हृदय में निरन्तर रहो ।

क्रोडी कृता शेष शरीरि वर्गाः, रागादयो यस्य न संति दोषाः ।
निरिन्द्रियो ज्ञानमयो न पायः, सदेवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१६॥

भावार्थ—जिन राग द्वेषादि भावो के कारण ससार के समस्त जीव कर्म से ग्रसे हुए दु खी हो रहे हैं, उनको जिसने सपूर्ण रूप से निर्मूल कर दिया है तथा जो प्रतीन्द्रिय केवलज्ञान स्वरूप है सो देवो का देव मेरे हृदय मे वास करो ।

यो व्यापको विश्वजनीन वृत्तेः, सिद्धो विबुद्धो धृत कर्म बन्धः ।
ध्यातो धुनीते सकलं विकारं, सदेवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१७॥

भावार्थ—जो समस्त जगत का कल्याण करने वाला, अपने स्वरूप मे रहता हुआ भी ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोक मे व्यापक सिद्ध, बुद्ध और शुद्ध है सो देवो का देव हमारे हृदय मे वास करो ।

न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषैः, यो ध्वान्त संघैरिव तिग्मरश्मिः ।
निरंजनं नित्य मनेकमेकं, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥१८॥

भावार्थ—जिसके कर्म कलक आदि दोष स्पर्श भी नहीं कर सकते जैसे सूर्य को अन्धकार स्पर्श नहीं कर सकता, जो निर्मल, नित्य, एक तथा अनेक स्वरूप है मैं उस प्राप्त देव की शरण को प्राप्त होता हूँ ।

विभामते यत्र मरीचि माली, न विद्यमाने भुवनावभासि ।

स्वात्म स्थितं बोधमय प्रकाशं, तं देव माप्तं शरणं प्रपद्ये ॥१९॥

भावार्थ— सम्पूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले जिस आप्त सर्वज्ञ के होते हुए सूर्य तुच्छ प्रतिभासित होता है तथा जो ज्ञानमय प्रकाश से व्यापक होते हुए भी स्वात्मा में ही स्थित है, मैं उस आप्त देव की शरण को प्राप्त होता हूँ ।

विलोक्य माने सति यत्र विश्वं, विलोक्यते स्पष्ट मिदं विविक्तम् ।

शुद्धं शिवं शान्त मनाद्यनन्तं, तं देव माप्तं शरणं प्रपद्ये ॥२०॥

भावार्थ— जिसके ज्ञान में समस्त जगत स्पष्ट और प्रत्यक्ष अपनी त्रिकालवर्ती अवस्थाओं सहित युगपत् दिखाई देता है तथा जो शुद्ध शिव शान्त और अनादि अनन्त है, मैं उस देवाधि देव आप्त की शरण को प्राप्त होता हूँ ।

येनक्षता मन्मथ मान मूर्च्छा, विषाद निद्रा मय शोक चिन्ता ।

क्षयोनलेने व तरु प्रपद्यः, तं देव माप्तं शरणं प्रपद्ये ॥२१॥

भावार्थ— जिसने दावानल के समान अपनी ध्यानान्नि से काम, मान, मूर्च्छा, विषाद, निद्रा, भय, शोक तथा चिन्ता आदि अन्तरंग शत्रुओं को जला दिया है मैं उस आप्त देव की शरण को प्राप्त होता हूँ ।

न संस्तरोश्मान्मृणं न मेदिनी, विधानतो नो फलकोविनिमितः

यतो निरस्ताक्ष कषायविद्विषः, सुधी भिरात्मैव सुनिर्मलोमतः

॥२२॥

भावार्थ—समाधि के लिए चटाई, भूमि, काष्ठादि की चौकी, पाषाण, शिला और तृणादि का आसन ही उपयोगी एवं आवश्यक नहीं है, बल्कि रागद्वेषादिक कषाय और विषयो से रहित स्वात्मा को ही बुद्धिमानो ने समाधि के योग्य माना है ।

न संस्तरो भद्र समाधि साधनम्, न लोकपूजा न च संघमेलनम् ।
यतस्ततो ध्यात्म रतो भवानिशं, विमुच्य सर्वामपि बाह्यवासनाम् ॥२३॥

भावार्थ—हे भद्र, समाधि के साधन न तो सस्तरादि होते हैं और न लोक की पूजा व किसी के सम्मेलन ही होते हैं इसलिए समस्त बाह्य वासनाओं का त्याग करके निरन्तर आत्म ध्यान में ही मग्न रहो ।

न सन्ति बाह्या मम केचनार्था, भवामितेषां न कदा च नाहम् ।
इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यां, स्वस्थः मदा त्वं भवभद्रमुक्त्यै ॥२४॥

भावार्थ—ससार के कोई भी बाह्य पदार्थ मेरे नहीं है और न मैं ही कदाचित् उनका हूँ वे मुझसे और मैं उनसे पर हूँ ऐसा विचार कर हे आत्मन् बाह्य वस्तुओं से मोह छोड़, स्वस्थ हो जिससे तू मुक्त हो सके ।

आत्मान मात्मन्य विलोक्यमानस्त्वं दर्शन ज्ञान मयो विशुद्धः ।
एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र, स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम् ॥२५॥

भावार्थ—हे आत्मन्, अपने आत्मा को अपने ही आत्मा

मे, देखने वाला तू दर्शनज्ञान स्वरूप और निर्मल है निश्चय से अपने चित्त को एकाग्र करके साधुजन जहा कही भी स्थित होकर समाधि को प्राप्त कर लेते हैं ।

एकः सदा शाश्वतिको ममात्मा, विनिर्मलः साधिगमस्वभावः ।
बहिर्भवा सन्त्यपरे समस्ता, न शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः ॥२६॥

भावार्थ—मेरा आत्मानित्य शुद्ध एक ज्ञान स्वभावी है, इसके सिवाय अन्य समस्त पदार्थ मेरे स्वरूप से भिन्न हैं और तो क्या ? स्वकीय कर्म ही नित्य नहीं है ।

यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि साद्धं, तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्रैः ।
पृथक् कृते चर्मणिरोम कूपाः, कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्ये ॥२७॥

भावार्थ—जबकि शरीर भी जो निरन्तर साथ रहता है अपना नहीं है तो शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पुत्र स्त्री मित्रादि कैसे अपने हो सकते हैं । ठीक ही है यदि शरीर पर का चर्म उससे पृथक् कर दिया जाय तो रोम छिद्र भला कैसे ठहर सकते हैं नहीं ठहर सकते हैं ।

संयोगतो दुःख मनेकभेदं, यतोऽर्जुते जन्म धने शरीरी ।
ततोऽस्त्रिधासौ परिवर्जनीया, यियासुना निवृत्तिमात्मनीनाम् ॥२८॥

भावार्थ—बाह्य पर वस्तुओं के संयोग होने से जीव ससार वन मे नाना प्रकार के दुःखों को प्राप्त होता है इसलिए यदि दुःखों

से छूट कर शीघ्र ही मोक्ष सुख प्राप्त करना चाहते हो तो मन वचन काय से समस्त पर वस्तुओं के सम्बन्ध का त्याग करो ।

सर्वं निरा कृत्य विकल्प जालं, संसार कान्तार निपात हेतुम् ।

विविक्तमात्मान मवेक्ष्यमाणो, निलीयसे त्वं परमात्म तत्त्वे ।

॥२९॥

भावार्थ—समस्त विकल्प जालो को जो संसार रूपी गहन वन में भुलाने वाले हैं त्याग कर अपने शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव करते हुए परमात्म स्वरूप में निमग्न हो जाओ, लीन हो जाओ ।

स्वयं कृतं कर्म यदात्मनापुरा, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ।

परेण दत्तं गदिलभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥३०॥

भावार्थ—अपने पूर्वोपार्जित कर्म ही आपको शुभ किं वा अशुभ फल (सुख दुख) देते हैं अन्य कोई नहीं । यदि अन्य कोई भी आपको सुख द खादि देने लगे तो अपने किए कर्म सब निष्फल ही ठहरेगे, परन्तु ऐसा नहीं होता, जो कर्म कर्ता है वह उनका फल भोक्ता भी है, यही सत्य है ।

निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो, न कोपि कस्यापि ददाति किञ्चन
विचार यन्नेव मनन्यमानसः, परो ददातीति विमृच्य रोषुषीम्

॥३१॥

भावार्थ—ससारी प्राणियों को उनके उपार्जित कर्मों के सिवाय अन्य कोई किसी को कुछ भी नहीं देता, ऐसा विचार

करके ही 'पर देता है' ऐसी बुद्धि को त्याग कर अपने ही शुद्ध स्वरूप में रम जाना चाहिए ।

येः परमात्मा मितगति वन्द्यः, सर्वं विविक्तोभृश मन वद्यः ।
शश्वदधीतो मनसि लभन्ते, मुक्ति निकेतन विभव वरं ते ॥३२॥

। भावार्थ—अमितगति आचार्य से पूज्य जो निर्दोष सर्वज्ञ, अतिशयवान् शुद्ध परमात्मा है, उसका जो अपने अतःकरण में एकाग्रचित्त होकर ध्यान करेंगे, वे नित्य अतीन्द्रिय अनुपम स्वाधीन सुख को पावेंगे । अतएव उसी का ध्यान करना चाहिए ।

इति द्वात्रिंशता वृत्तेः परमात्मानमीक्षते ।

यो नन्यगत चेतस्को, यात्यसौ पदमव्ययम् ॥ ३३ ॥

। भावार्थ—उक्त बत्तीस छन्दों के द्वारा जो परमात्मा को एकाग्रचित्त से ध्यान करता है वह शीघ्र ही परमात्म पद को पाता है ।

अध्यात्म सामायिक

卐 卐 卐

दोहा :- द्रव्य भाव नोकर्म विन, सिद्ध स्वरूप विचार ।

सामायिक प्रारम्भ करूं, भवभव नाशनहार ॥

शुद्ध निश्चय नय से मेरा आत्मा (शक्ति से) शुद्ध है, एक है, निजानन्द है, निष्कपायी, अपवेदी, अकर्ता, निकल (शरीर रहित), अचल, निर्लेप, वीतरागी, अविनाशी, अनुपम, अमेय, (टकोत्कीर्ण), अक्षय, अमल, अजर, अरुज, अभय, अभव एकाकार, अनादि, अनन्त, अव्यावाध, अजेय, अतीन्द्रिय-सुखमय है ।

मैं नित्यानन्द, सहज शुद्ध चैतन्य स्वरूपी जीव द्रव्य हूँ मैं सदा निजानन्द स्वरूप मे लवलीन हूँ ।

मैं अखण्ड अद्वैत, स्वाभाविक चैतन्य विलास से अक्षय आनन्द का भोक्ता हूँ । शाश्वत सुख का स्वामी, सदा शिवस्वरूप आत्म भगवान् (भगवान् आत्मा-) हू ।

मैं निश्चय से पर औपेधिक भावो से रहित सुखानन्द, ज्ञानानन्द, ज्योतिर्मयी, नित्य प्रकाशमान, निपुण, परम पुरुषोत्तम, भगवान् स्वरूप हू ।

एक अनुपम अनन्य परिपूर्ण मेरा धाम है । मैं सदाकाल

मेरे आत्मा मे तृप्त हू। मैं शुद्ध त्रिकाली, अखण्ड, चिदानन्द
परमात्म-स्वरूप शक्ति से भगवान् स्वरूप हू। मैं अनन्त सर्वज्ञ,
त्रीतसगी, निराकार, निरजन, ज्ञाता, दृष्टा, चिन्मूर्ति, शुद्ध स्वरूपी,
निर्मोही, निष्कप, निर्ममत्व, अरूपी, अमूर्तिक-आत्म द्रव्य हू।

मैं न परका करता हूँ, न हर्ता हूँ, न भोक्ता हूँ, न रागी
हूँ, न द्वेषी हूँ, सर्व परभावो से भिन्न हूँ, द्रव्य कर्म से भिन्न हूँ,
भाव कर्म से भिन्न हूँ, परपरणति से भिन्न हूँ, क्षणिक भाव से
भिन्न हूँ, कर्मजन्य औपाधिक भावो से भिन्न हूँ, पच पापो से भिन्न
हूँ और सर्व परद्रव्यो से भिन्न हूँ।

मैं मेरे से अभिन्न हूँ, एकाकार हूँ, चिदानन्द रूप हूँ।
मैं आत्मानन्दी, सहजानन्दी, ज्ञानानन्दी, चिदानन्दी, निजानन्दी,
परमानन्दी, जितेश्वर, सिद्धेश्वर, बुद्धेश्वर, परमेश्वर, ब्रह्मा,
विष्णु, शंकर, शिव, गणपति, पुरुषोत्तम, परमानन्द, आत्मानन्द,
चैतन्य, अद्वैत आदि अनन्त नामो का स्वामी हूँ। मैं अखण्ड,
अद्वैत, परमानन्द-स्वरूप, निजकारण-परमात्मा से परम तपोधन
शुद्ध निश्चल उपयोग स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा चैतन्य विलास शुद्ध
निर्विकार अनुपम धाम स्वरूप है।

मैं अखण्डानन्द एक अद्वैत चेतन स्वरूप भावो से भरपूर
शुद्ध जीवास्तिकाय हूँ। मैं शुद्ध निश्चयनय से विचार करता हूँ
तो मैं न नारकी हूँ, न देव हूँ, न तिर्यच हूँ, न मनुष्य हूँ, न मेरे-मे
गुणस्थान है, न मैं परका कर्ता, हर्ता व भोक्ता हूँ, न बालक हूँ,
न युवा हूँ, न वृद्ध हूँ, न मैं क्रोधादि, रागादि परिणामो का

कर्त्ता हूँ, ये सर्वं पुद्गल कृत कार्य हैं, मैं तो उनको मात्र जानने वाला ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। न मैं इन अवस्थाओं का कर्त्ता हूँ, न भोक्ता हूँ, मैं एक अखण्डानन्द चैतन्य मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा हूँ। सदा मैं मेरे चैतन्य परिणाम का कर्त्ता और स्वभाविक सुख का भोक्ता हूँ। परका न मैं किञ्चित् मात्र कर्त्ता हूँ नभोक्ता हूँ।

आरम्भ और वह परिग्रह के धारक अज्ञानी (व्यवहारी) जीव अपने रागादि सद्भाव में उन नरकादि दुर्गतियों का भोग करते हैं जिनसे उनका जन्म मरण (ससार) नहीं मिटता है। मैं उन सर्व कृतियों से भिन्न हूँ। ससार दुःख कूप है, अनित्य है, अशरण है, दुःखमय है, विनाशीक है, कनिष्ठ है। मैं सुखरूप नित्य शरणरूप ज्ञायक ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ।

मैं एक परम शुद्ध पारिणामिक भाव का धारक हूँ। मैं परम चैतन्यमई एक ज्ञान सत्तामात्र सुख में उत्कृष्ट आत्मिक तत्त्व के अनुभव में लवलीन हूँ, मैं स्वभाविक निश्चयनय से सदा निरावरण, शुद्ध ज्ञान स्वरूपी हूँ। मैं सहज चैतन्यमय शान्ति का धारक हूँ।

शुद्ध निश्चयनय से मेरी आत्मा सहज दर्शन गुण से प्रकाशमान, परिपूर्ण, चैतन्य भूति, चेतना विलास को अनुभव करने वाला है। ऐसे सर्व विभाव भावों, विभावपर्यायों को त्याग कर मैं मेरे आत्मा का चिन्तन करता हूँ। मैं अपने चित्त को सर्व इन्द्रिय-विषयों से हटाकर मेरे शुद्ध आत्मिक द्रव्य गुण पर्याय में लगाता हूँ। जिससे मुझे शीघ्र ही मुक्तिरसा की प्राप्ति हो।

मैं निश्चयनय से सहज शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभावी निर्विकल्प हूँ, उदासीन हूँ, निजानन्द, निरञ्जन, शुद्धात्मा, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूप निश्चय रत्नत्रयमयी, निर्वि-कल्प, समाधि से उत्पन्न वीतराग, सहजानन्दरूप, आनन्दानुभूति मात्र स्वसवेदन-ज्ञान से गम्य हूँ, अन्य उपायो से गम्य नहीं हूँ निर्विकल्प निजानन्दज्ञान मात्र से ही मेरी प्राप्ति है, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, मैं तीन लोक तीन काल में, मन वचन काय कृत कारित, अनुमोदना से उत्पन्न सुख, दुःख, हर्ष, विषाद, लाभ अलाभ, माना-पमान, भोगाभोग, निन्दा, प्रशंसा, ममता, अहता, पाप, पुण्य, श्वेत, श्याम, गरीब, अमीर, ऊँच, नीच, कुल, जाति, स्पृश्यास्पृश्य आदि सर्व विभाव पर्यायो से भिन्न एक चिदानन्द आत्माराम हूँ । सर्व जीव मेरे समान है, इसलिये मैं किसको मित्र कहूँ व किसको शत्रु कहूँ ।

मैं राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, पाचो इन्द्रियो का विषय व्यापार मन वचन काय, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, ख्याति, लाभ, पूजा, देखे, सुने, अनुभवे भोगो की वाछा रूपी निदान, माया, मिथ्यात्व तीनों शक्त्यो से और सर्व प्रकारके विकार विभाव और परभावो से भिन्न और निज भावो से अभिन्न एक अखण्डानन्द, टकोत्कीर्ण, निर्मोही, ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ ।

मैं पर्यायार्थिकनय से अवलोकन करता हूँ तो मेरा आत्मा सर्व पर्यायो से सयुक्त है । ये सर्व विभाव भाव मेरे पर्यायार्थिक-

वह मैं प्रतिपादित होने हैं, जिसे मैं यह मन्त्र न्यायविक्रम भाव
 नहीं है, मन्त्र अर्थात् मन्त्र है। और मैं मन्त्रपुत्र पारिणामिक
 भाव का मन्त्र है। मन्त्र इनमें केवल मन्त्र सम्बन्ध है, परन्तु
 केवल कर्म सम्बन्ध अर्थात् नया। न है और न हो सकता है
 क्योंकि मन्त्र, मन्त्र, मन्त्र, विषय, कर्माय, वंश, उदय, सत्ता, मस्यान,
 महान अर्थात् कर्म के विराट् हैं। मैं इनका जानने वाला हूँ,
 निश्चयनय मे मैं गुरु शुद्ध, बुद्ध, निरञ्जन, निराकार, ज्ञाता, दृष्टा,
 अविनाशी, असहाय, अतीन्द्रिय, विमल, अनल, जायक मात्र वीतराग
 स्वरूपी, जानानन्द, निराकुल, मुञ्जानन्द का स्वामी परम तत्त्वरूप
 हूँ। मैं मेरे श्रुतज्ञान की भावना के अवलम्बन से सामान्य,
 विशेषात्मक, भेदाभेदरूप अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा का निरीक्षण
 करना हूँ जिसमें चैतन्य ज्योति प्रकाशमान होती है, जो हजारों
 सूर्य की किरणों से अनन्तगुणी उज्ज्वल है व हजारों चन्द्रमा से
 अनन्तगुणी निर्मल है। मैं ज्यो-ज्यो आर्ष वचनो का अभ्यास
 करता हूँ व परमागम का चिन्तन करता हूँ, त्यो-त्यो मेरे मे तीनों
 आर्षों के स्वरूप को प्रकाशित करने में सूर्य के समान भेद विज्ञान-
 रूप फला जागृत होती है और जैसे २ भेद विज्ञान बढ़ता जाता
 है वैसे २ ही राग निवृत्तिरूप स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है
 और ज्ञान निश्चल निष्कम्प सुमेरु पर्वत के समान अचल अडोल
 होता जाता है अतः मैं आर्ष वचनो का अभ्यास पूर्वक श्रद्धा
 करता हूँ।

'मैं चेतन, असांख्यता प्रवेशी, मूर्तिक से रहित ज्ञान, वही'

लक्षण वाला, सिद्ध रूप, कर्म मल रहित शुद्धात्मा हू। मैं अन्य पदार्थ नहीं हू, और अन्य पदार्थ मेरे रूप में नहीं हैं। मैं अन्य का नहीं हू, और न अन्य ही मेरे हैं, अन्य, अन्य है, मैं, मैं हू, अन्य अन्य का है, मैं मेरा हू। शरीर जुदा है, मैं जुदा हू, मैं चेतन हू, शरीर अचेतन है, शरीर अनेक परमाणुओं का पिण्ड है, मैं एक हूँ, शरीर नश्वर है, मैं अविनाशी हू, ससार के अचेतन पदार्थ मेरे रूप में नहीं होते, और मैं अचेतन नहीं होता, मैं ज्ञानात्मा हू, मेरा कोई नहीं है, मैं अन्य किसी का नहीं हूँ। जो यहाँ शरीर के साथ मेरा स्व-स्वामी सम्बन्ध हो रहा है, व एकत्व का भ्रम हो रहा है, वह सब पर (कर्म) के निमित्त से हो रहा है, स्वरूप से नहीं। जीवादि द्रव्य के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला मैं अपने द्वारा अपने में, अपने को, जैसा कि मैं हूँ, देखता हुआ पदार्थों के विषय में उदासीन हूँ, राग द्वेष रहित होता हुआ मध्यस्थ हूँ।

मैं सत् द्रव्य, चित् ज्ञाता दृष्टा, व हमेशा उदासीन स्वरूप हूँ और प्राप्त हुये, अपने, शरीर प्रमाण हूँ, व उससे (शरीर से) पृथक्, हुआ आकाश की तरह अमूर्त हूँ। मैं सदा ही स्वरूपादि चतुष्टय (स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव) की अपेक्षा, सत् रूप हूँ और पर रूपादि की अपेक्षा असत् रूप हूँ, जो कुछ नहीं जानते हैं, न जिनने कुछ जाना है और न भविष्य में कभी जानेंगे, इस प्रकार त्रैकालिक अज्ञानता को लिए हुए जो शरीर आदिक हैं, वैसा मैं नहीं हूँ। जिसने पहले जाना था, जो आगे (भविष्य में) जानेगा तथा वर्तमान में जो चित्तवन करने योग्य है, ऐसा मैं, चित्

द्रव्य हू, यह जगत स्वयं न तो अच्छा (इष्ट) है और न बुरा (अनिष्ट) है किन्तु उपेक्षणीय है । तथा मैं भी न तो राग करने वाला हू, न द्वेष करने वाला हू किन्तु उदासीन रूप हू । शरीर आदिक मुझ से भिन्न है, मैं भी वस्तुतः उनसे भिन्न हू, मैं इनका कोई नहीं हू और न ये ही मेरे कोई हैं ।

इस प्रकार भली भाँति अपनी आत्मा को अन्य पदार्थों से भिन्न समझ, मैं तनमयी भावो (आत्मयी भावो) को करता हुआ कुछ भी चिन्तन नहीं करता हू । आत्मा स्व और पर की ज्ञप्ति [जानने क्रिया] रूप है, अतः उसका अन्य कोई और कारण नहीं है । इसलिये चिन्ता को हटा कर स्व सवित्ति (लीनता) के द्वारा ही अनुभव करना चाहिए । दर्शन, ज्ञान व समता रूप होने से जानने वाला, देखने वाला एवं उदासीन रहने वाला जो चिद् सामान्य विशेष स्वरूप आत्मा है, उसे अपनी आत्मा के द्वारा ही अनुभव करना चाहिये । आत्मा कर्मजन्य [कर्म से पैदा होने वाले] समस्त भावो से भिन्न है, ज्ञातास्वभाव है और उदासीन है । ऐसा हमेशा स्वयं चिन्तन करे । मिथ्या आग्रह व मिथ्याज्ञान से रहित जो आत्मा का स्वरूप है—जिसे माध्यस्थ भाव भी कहते हैं—उसको अपने में स्वयं ही अनुभव करे । वह रूपादि रहित होने से इन्द्रिय ज्ञान द्वारा जाना नहीं जा सकता, वितर्क भी इसे जान नहीं सकते क्योंकि वे (वितर्क) अस्पष्ट तर्कारूप होते हैं । दोनों (इन्द्रियज्ञान व वितर्क) की प्रवृत्ति रुक जाने पर,

बिलकुले स्पष्ट अतीन्द्रिय और अपने द्वारा जानने योग्य वह (माध्यस्थ स्वरूप) स्व सवित्ति के द्वारा ही देखना चाहिये ।

शरीर का प्रतिभास (भान) न होने पर भी जो स्वतत्र रूप से मालूम होती है ऐसी वह ज्ञानरूप चेतना स्वयं ही दिखाई पडती है । समाधि मे स्थित पुरुष को यदि ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं होता तो वह उसका ध्यान ही नहीं है अपितु वह मूर्च्छाविान है और उसकी वह मोह रूप दशा है इसलिये उस आत्मा के स्वरूप का अनुभव करने वाला मुमुक्षु उत्कृष्ट एकाग्रता को पाता है व स्वाधीन वचनों के अगोचर आनन्द को प्राप्त करता है । ऐसे अपने आत्मा का अवलोकन करना चाहिए, जैसे धूल धोया (मिट्टी को पानी मे धोकर उसमे से सोना निकालने वाला) कीचड (मिट्टी) मे से साधनों द्वारा सोना प्राप्त कर आनन्दित होता है वैसे ही ज्ञानी आत्मा कर्म रूपी कीचड मे से चैतन्य रूपी सोने को तपश्चरणादि साधनों द्वारा उठाकर (प्राप्तकर) बड़ा आनन्दित होता है ऐसी आत्मिक आनन्द की प्राप्ति के साधनों मे आत्म चितवन एक मुख्य साधन है, उसके बिना अन्य साधन कार्यकारी नहीं हैं ।

मेरा आत्मा शुद्ध निश्चयनय से स्पर्श रस गन्ध रूप, शब्द, शरीर, संस्थान, सहनन, राग, द्वेष, मोह, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, वर्ग, विंगरणा, स्पष्ट के प्रत्यय, अर्ध्यात्म-स्थान, अणुभारि-स्थान, योगस्थान, बन्धस्थान, उदयस्थान, मार्गस्थाान, स्थितिबध-स्थान, सकलेशस्थान, विशुद्धि-स्थान, संयमलब्धिस्थान, जीवस्थान,

गुणस्थान आदि कर्मजन्य भावो से भिन्न केवल शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनन्दमयी सिद्ध भगवान, शक्ति से (निरजन निर्विकार) है और अशुद्धनय से मेरा आत्मा नाना प्रकार की अवस्थाओ को ससार अवस्था मे धारण करने वाला है ।

मैं चैतन्य मात्र ज्योतिरूप आत्मा हू कि जो मेरे अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है । चिन्मात्र आकार के कारण मे समस्त क्रमरूप तथा अक्रमरूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावो से भेदरूप नहीं होता, इसलिए मैं एक हू । नर नारक आदि जीव के विशेष अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नवतत्त्व हैं, उनसे टकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वरूप भगव के द्वारा अत्यन्त भिन्न हूँ इसलिये मैं शुद्ध हूँ । चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोग आत्मकता का उलघन नहीं करता, इसलिये मैं दर्शनज्ञानमयी हूँ । स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण जिसका निमित्त है ऐसे समवेदन रूप परिणामित होने पर भी स्पर्शादिक रूप स्वय परिणामित नहीं हुआ इसलिए परमार्थ से सदा ही अरूपी हू ।

शुद्ध द्रव्यार्थिकनय से मैं सर्व परद्रव्यो से भिन्न सर्वपर्यायो मे एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषो से रहित और नैमित्तिक भावो से रहित एक असाधारण ज्ञायकमात्र टकोत्कीर्ण शुद्ध जीवास्तिकाय द्रव्य हू और व्यवहार दृष्टि से देखने से मेरा आत्मा अनादि काल से पुद्गल कर्म के सम्बन्ध से बँधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है । कर्म के निमित्त से होने वाली

नरनारकादि पर्यायो मे भिन्न २ स्वरूप मे दिखाई देता है, शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद (अश) घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता तथा दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणो से विशेषरूप दिखाई देता है और कर्म के निमित्त से होने वाले मोह, राग, द्वेष आदि परिणामो कर सहित सुख दुख रूप दिखाई देता है ।

मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ, यह परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है, मैं तो मैं ही हूँ, पर द्रव्य परद्रव्य ही है, इस परद्रव्य का मैं नहीं हूँ, मेरा ही मैं हूँ, परद्रव्य का परद्रव्य है, इस परद्रव्य का मैं पहले नहीं था, यह परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, मेरा मैं ही पहले था, परद्रव्य का परद्रव्य पहले था, यह परद्रव्य मेरा भविष्य मे नहीं होगा, इसका मैं भविष्य मे नहीं होऊगा, मैं अपना ही भविष्य मैं होऊगा, इस परद्रव्य का यह परद्रव्य भविष्य मे होगा । ऐसा सम्यग्ज्ञानी का स्वद्रव्य मे सत्यार्थ आत्म विकल्प होता है ।

मोह का उदय होते हुये भी अपने बल से उपशमादिक करके एकत्व में टकोत्कीर्ण निश्चल और ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्यो के स्वभाव से होने वाले सर्व अन्य भावों से परमार्थत में भिन्न हूँ, ऐसे अपने आत्मा को अनुभव करता है वह निश्चय से प्रकाशवान, अविनाशि, भगवान ज्ञान स्वरूपी आत्मा को पाता है, मेरा आत्मा भगवान ज्ञाता द्रव्य है । वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त परभावो को उनके अपने स्वभाव भाव से व्याप्त न होने से पररूप जानकर त्याग देता है, इसलिये जो पहले

जानता है, वही वाद मे त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है । मोह कर्म के उदय का स्वाद रागादिक है । वह चैतन्य के निज स्वभाव से भिन्न स्वादरूप है अर्थात् मोहकर्म का उदय कलुष भाव रूप है वह भाव भी मोह कर्म का भाव होने से जड पुद्गल द्रव्य का ही विकार है, (मोह का उदय विपाक, अनुभागरस) जब चैतन्य के उपयोग के अनुभव मे आता है तब उपयोग भी विकारी होकर रागादि रूप मलिन दिखाई देता है तब ज्ञानी अपने भेदज्ञान के बल से चैतन्य शक्ति की व्यक्ति जो ज्ञान दर्शनोपयोग मात्र है, उसको ग्रहणकर—पुद्गल जड द्रव्यकर्म, भाव मोह को दूर कर देता है अथवा चैतन्य के अनुभव रूप स्थित होता है क्योंकि टकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वाभाव भाव का परमार्थ से पर के भाव द्वारा भाव्य रूप करना अशक्य है इसलिये अतरंग तत्त्व तो मैं हूँ और वे पर द्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थत बाह्य तत्व अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान मे प्रविष्ट नहीं होते ।

सर्व पर द्रव्यो से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावो से जब भेद जाना तब उपयोग के रमण के लिये अपना आत्मा ही रहा अन्य ठिकारणा नहीं रहा इस प्रकार दर्शन ज्ञान चरित्र के साथ एक रूप, वह आत्मा मे ही रमण करता है अथवा परमार्थ से एक नित्य उपयोग आत्मक अनाकूल चैतन्य का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है, कि मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूँ इसलिये ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न परद्रव्यो के साथ परस्पर

मिलन होने पर भी प्रगट स्वाद में आते हुए स्वभाव के भेद के कारण घर्म, अघर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्ममत्व हूँ, क्योंकि कोई पदार्थ अपने स्वभाव को कदापि नहीं छोड़ता, जैसे फूल की कली खिलती है, विकासरूप विलास को पाती है तैसे भेद-विज्ञान रूप कली अपने आत्मा रूपी क्रीडा वन में रमण करती है, अनन्त ज्ञेयो का आकार विशुद्ध-निर्मल स्वच्छ ज्ञान में स्वयं प्रतिभाष होता है, तथापि वह स्वयं अपने स्वरूप में ही रमता है, क्योंकि निर्मल ज्ञान का प्रकाश अनन्त है और वह प्रत्यक्ष तेज से नित्य उदय रूप, धीर, उदात्त सर्व इच्छाओं से रहित निराकुल शांत चैतन्य रस में निर्मग्न करता है अथवा अपने ज्ञेयाकार को छोड़ कर कदापि अनन्त रूप न हुआ है और न हो सकता है। ज्ञेयो के आकार का निमित्त पाकर अनन्त ज्ञानाकार होते हुए भी सामान्य, सहज स्वरूप ज्ञान, अपने आकार को नहीं छोड़ता ऐसा ज्ञान-सम्यग्दृष्टि को सदा जागृत रूप है क्योंकि ज्ञेयाकारों से ज्ञानाकारों होता है, वह ज्ञान का घर्म है ज्ञान का घर्म स्व-पर प्रकाशक है वह ज्ञान की स्वच्छत्व शक्ति है और जो ज्ञेय पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है ऐसी ज्ञानोपयोगमयी ज्ञान शक्ति प्रतापवन्त है।

मैं तत्त्व दृष्टि (अतरदृष्टि) से देखता हूँ तब मैं, मेरे में एक व्यक्त, निश्चल, शाश्वत, नित्य, निष्कलक, अनुपम, अचल, ध्रुव, निराकुल, अविनाशी, एकाकार, ज्ञानानन्दमयी, ज्योति स्वरूप, शुद्ध, बुद्ध, निर्मल, अविनश्वर, अविचल, सुखामृत, अवि-

कार, घोर, उदात्त, स्वसवेद्य रूप प्रतिभाषता हू। मैं मेरे मे मेरे से ग्राहक होकर एकाकार अखण्डित, तेज पुज, चेतन चमत्कार मात्र दैदीप्यमान, चैतन्य विलास, उज्ज्वल, निर्दोष सर्वोपरितत्व, विज्ञानघन, चकचकित, चिदविलास, चिन्मात्र ज्योति स्वरूप प्रतिभाष होता हूँ। सम्पूर्ण विश्व को जानने वाले, प्रत्यक्ष प्रकाश-रूप स्वभाव से अन्तःकरण मे नित्य प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध, पर परमार्थ से विद्यमान ऐसे भगवान ज्ञान स्वभाव से आत्मा, भिन्न पदार्थ के स्वभाव से जिनका अस्तित्व रहता है ऐसे सभी भिन्न पदार्थों से जो परमार्थ दृष्टि से भिन्न रूप से जानता है, अनुभवता है वह निश्चल से जितमोहजिन है।

उदयागत मोहकर्म, जिसमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य की एकाग्रता होती है ऐसे निर्विकल्प समाधि के बल से जीता जाता है, क्योंकि समाधि रत जीव समस्त परभावों के विषय मे पराङ्मुख बन जाता है।

मेरी आत्मा परिपूर्ण रूप से शुद्धज्ञान रूप स्वभाव से व्याप्त है। ऐसी इस आत्मा को अपनी आत्मा मे स्थापित कर उसके शुद्ध धनरूप एकत्वता में स्वय अनुभव करता हूँ। द्रव्य-भावरूप मोह मेरा है ही नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञानस्वभाव वाली होने से और मोहनीयकर्म पुद्गल कर्मजन्य होने से दोनों विजातीय है। मैं तो शुद्धज्ञानघन के तेज का निधान हूँ, मैं सिद्ध निरंजन परमात्मा हूँ, मुझ से अन्य राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि, द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म-

सर्व अन्य ही हैं। वे क्षणिक, मैं सुखस्वभाव हूँ। वे मूर्तिक, मैं अमूर्तिक हूँ। वे दुखस्वभाव, मैं सुख स्वभाव हूँ। वे उपाधि रूप, मैं निरुपाधि हूँ। वे सकलक, मैं निःकलक हूँ। वे पराधीन, मैं स्वाधीन हूँ, उनका मेरा जरा भी मेल नहीं। जो उनकी सगति करे वह सदोषी हो। जो मेरी सगति करे वह निर्दोषी हो। मेरी सम्पत्ति अविनाशी, उनकी विभूति विनाशीक है। मैं अपने निज आत्मानुभव की भावना से परम तृप्त हूँ। मुझमें जन्म जरा रोग व्यापते नहीं, कर्म रिपु मेरा मुँह देखते नहीं, मैंने अपनी अनुभूति की भूमि में ही अपना अगम दुर्ग बनाया है, उसीमें निवास करता अपनी चिदनुभूति रानी के साथ सुख से क्रीड़ा कर रहता हूँ। मुझे भोजन, वस्त्र, आभूषण, सुगन्ध, लेप, तेल, फुलेल, शय्या, आसन की आवश्यकता नहीं। अपना सुधा समूह, अपना भोजन, अपनी निर्मल प्रदेशावली, अपना वस्त्र, अपना ब्रह्मरूपशील, अपना आभूषण, अपना ज्ञान, अपनी सुगन्ध, अपनी तन्मयता, अपना लेप, अपना आत्मवीर्य, अपना तेल फुलेल, अपनी शय्या, अपनी रूप प्रगटता, अपना निरावलम्बन स्वभाव अपना आसन है। यही सामग्री मेरे और मेरी चिदनुभूति सर्वांगी के लिए सन्तोष और आनन्द प्रदायक है। मेरे दुर्ग में अन्य किसी मेरे विरुद्धपक्ष का प्रवेश नहीं। मैं अपनी अद्भुत शक्ति का आप स्वामी हूँ। मैं सबको देखता हूँ, परन्तु मुझे कोई नहीं देखता। मैं किसी के पास जाता नहीं, परन्तु सब मेरे निर्मल आत्मदर्पण में (जो मेरे ही अनुपम शय्या महल में लगा है) आपसे आप

अपनी समय २ की परिणतियों के लिए आ आकर मुझे अपना रूप दिखा रहे हैं। मुझसे अन्य जन परस्पर एक दूसरे को राग से ग्रहण करते हैं, परन्तु मैं अपनी चिदनुभूतिरूप पटरानी के सिवाय किसी को ग्रहण कर पर-पद-रत नहीं होता।

आलोचना

जो पस्सदि अप्पाणं समभावे संठवित्तु परिणामं ।

आलोयण मिदि जाणह, परम जिणंदस्स उवएसं ॥ नियमसार ॥

॥ १०९ ॥

अर्थात् जो (जीव) परिणाम को समभाव में स्थाप कर (निज) आत्मा को देखता है वह आलोचन है, ऐसा परमजिनेन्द्र का उपदेश जानना ।

भगवती आराधना में कहा है कि अपने द्वारा किये गए अपराधों या दोषों को छिपाने का प्रयत्न न करके, उसका त्याग करना निश्चय आलोचना है तथा चारित्र्याचरण करने समय जो अतिचार होते हैं उसकी पश्चात्ताप पूर्वक निन्दा करना व्यवहार आलोचना है। प्रतिक्रिया उदित होने वाली कषायों जिनसे जो अन्तरंग व बाह्य दोष साधक की प्रतीति में आते हैं जीवन शोधन के लिए उनका दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रयोजन

की सिद्धि के लिए आलोचना सबसे उत्तम मार्ग है। गुरु के समक्ष निष्कपट भाव से अपने दोषों को कह देना आलोचना कहलाता है। राजवार्तिक में कहा है कि लज्जा और परतिरस्कार आदि के कारण, दोषों का निवेदन करके भी यदि उनका शोधन नहीं किया जाता है तो अपनी आमदनी और-खर्च का हिसाब न रखने वाले कर्जदार की तरह दुःख का पात्र होना पड़ता है। बड़ी भारी दुष्कर तपस्याएँ भी आलोचना के बिना, उसी तरह इष्ट फल नहीं दे सकती जिस प्रकार विरेचन से शरीर मल की शुद्धि किये बिना, खायी गयी औषधि।

मोक्ष मार्ग में मुख्य प्रयोजन अपने परिणामों की सम्भाल करना है, कवि भागचन्द्रजी ने भी कहा है—

निज परिणामनि की सम्भाल में ताते गाफिल मत हूँ प्राणी ।
 बध मोक्ष परिणामनि ही सो, कहत सदा श्री जिनवर वानी ॥
 हम किसी पाठ मात्र को उच्चारण करके ही आलोचना करना समझ लेते हैं किन्तु यह वास्तविक आलोचना नहीं है। आलोचना करना हमारा तभी सार्थक है जबकि हम अपने दोषों का वर्णन करके पश्चात्ताप पूर्वक निन्दा करें और भविष्य में वैसे दोष न करने की प्रतिज्ञा करें।

कल्लाणालोयणा

परमप्पयं वड्डमइं परमेड्डीणं करेमि णवकारं ।
 सग परसिद्धिणिमित्तं, कल्लाणालोयणा वोच्छं ॥१॥
 रे जीवाणंतभवे संसारे संसरंत बहुवारं ।
 पत्तो ण बोहिलाहो मिच्छत्तविजंभपयडीहिं ॥२॥
 संसारभमणगमणं कुणंत आराहिओ ण जिणधम्मो ।
 तेण विणा वरदुक्खं पत्तो सि अणंतवारइं ॥३॥
 संसारे णिवसंतो अणंतमरणाइ पाविओ मि तुमं ।
 केवल्लि विणा य तेसिं संखा पज्जत्ति णो हवइ ॥४॥
 तिण्णिणसया छत्तीसा छावड्डिसहस्सवारमरणाइं ।
 अंतोमुहुत्तमज्जे पत्तोमि णिगोयमज्झम्मि ॥५॥
 वियलिदिए असीदी सट्ठी चालीसमेव जाणीहि ।
 पंचिदिय चउवीसं खुद्भवंतो मुहुत्तस्स ॥६॥
 पुढविदगागणिमारुदसाहारणधूलसुहुमपत्तोया ।
 एदेसु अपुण्णोसु य एककेक्क वार खं छक्कं ॥७॥
 अण्णोण्णं खज्जंता जीवा पावंति दारुणं दुक्खं ।
 ण हु तेसिं पज्जत्तिं कह पावइ धम्ममइसुण्णो ॥८॥

माया पिया कुटुंबो सुजणजणो को वि णायाइ सद्धं ।
 एगागी भमइ सदा ण हि विदिओ अत्थि संसारे ॥९॥
 आउक्खए वि पत्ते ण समत्थो को वि आउदाणो य-
 देविद्धो ण णरिंदो मणि-ओमह-मंतजालाईं ॥१०॥
 संपडिं जिणवरधम्मं लद्धो सि तुमं विशुद्धजोएण ।
 खामसु जीवा सव्वे पत्ते यसमये पयत्ते ण ॥११॥
 तिणिसया तेसड्डी मिच्छत्ता दंसणस्स पडिक्खत्ता ।
 अण्णाणे सदहिया मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥१२॥
 महु-मज्ज-मंस-जूआपहुदीवसणाइं सत्तमेयाइं ।
 णियमो ण कओ तेसिं मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥१३॥
 अणुवय महव्वया जे जम णियमा सील साहुगुरुदिण्णा ।
 जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥१४॥
 णिच्चिदरधादुसत्त यं तरु दस वियलिंदिएसु व्खचेव ।
 सुर-णरय-तिरियचदुरो चउदस मणुए सदसहस्ता ॥१५॥
 एदे सव्वे जीवा चउरासीलक्खजोणिवसि पत्ता ।
 जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥१६॥
 पुढवि जलग्गिं बाऊ तेऊ वणप्फई वियलतसा ।
 जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥१७॥

मल सत्तरी जिणुत्ता वयविसए जा विराहणा विविहा ।
सामाइय खमाइया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥१८॥
फल फुल्ल अल्लि बल्ली अणगलणहाणं च धोवणाईहि ।
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥१९॥
णो सीलं शेव खमा विणवो तवो ण संजमोववासा ।
ण कया ण भाविया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥२०॥
कंद फल मूल वीया सच्च रयणीभोयणाहारा ।
अण्णाणे जे वि कया मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥२१॥
णो पूया जिणचरणे ण पत्तदाणं ण चेरियागमणं ।
ण कया ण भाविया मई मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥२२॥
बंभारंभ परिग्गह सविज्जा बहु पमाददोसेण ।
जीवा विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥२३॥
सत्तरिसयखेत्तमवा तीदाणोगयसुवट्टमाणजिणा ।
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥२४॥
अरुहा सिद्धाइरिया उवझाया साहु पंच परमेट्ठी ।
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥२५॥
जिणवयण धम्म चेइय जिणपडिमा किट्टिमा अट्टिकमया ।
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥२६॥

दंसण णाण चरित्ते दोमा अट्ठट्ठ-पंचमेयाइं ।
 जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥२७॥
 मह-सुय-ओही मणपज्जयं तथा केवलं च पंचमयं ।
 जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥२८॥
 आयारादी अंगा, पुव्व-पइण्णा जिणेहिं पण्णत्ता ।
 जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥२९॥
 पच्चमहव्वयजुत्ता अट्ठटादससहस्ससीलकयसोहा ।
 जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥३०॥
 लोये पियासमाणा रिद्धिपवण्णा महागणवइया ।
 जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥३१॥
 णिगंथअज्जिंयाओ सड्ढा सड्ढी य चउविहो संघो ।
 जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥३२॥
 देवासुरा मणुस्सा षेरइया तिरियजोणिगयजीवा ।
 जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥३३॥
 कोहो साणो, माया, लोहो एए राय-दोसा य ।
 अण्णाणो जे वि कया मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥३४॥
 परवत्थु परमहिला पमादजोएण अज्जिज्यं पावं ।
 अण्णा वि अकरणीया मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥३५॥

एक्को सहावसिद्धो सो अण्पा वियप्पपरिमुक्को ।
 अण्णो ण मज्झं सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥३६॥
 अरम अरूप अगंधो अच्चावाहो अणंतणाणमओ ।
 अण्णो ण मज्झं सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥३७॥
 शोयपमाणं णाणं समए एगग्ग्हि होदि ससहावे ।
 अण्णो ण मज्झं सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥३८॥
 एयाशोयवियप्पेप्पसाहणे सगसहावसुद्धगई ।
 अण्णो ण मज्झं सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥३९॥
 देहपमाणो णिच्चो लोयपमाणो वि धम्मदो होदि ।
 अण्णो ण मज्झं सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥४०॥
 केवलदंसणं-णाणं समए एगग्ग्हि दुण्णि उवजोगा ।
 अण्णो ण मज्झं सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥४१॥
 सगरूवसहजमिद्धो विहावेणुणमुक्ककम्मवावारी ।
 अण्णो ण मज्झं सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥४२॥
 सुण्णो शोव अण्णो णोक्कम्म-कम्मवज्जिओ णाणं ।
 अण्णो ण मज्झं सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥४३॥
 णाणाउ ओ ण मिण्णो वियप्पमिण्णो सहावसोक्खमओ ।
 अण्णो ण मज्झं सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥४४॥

अच्छिण्णोवच्छिण्णो पमेयरूवत्तगुरुलहू चेव ।

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥४५॥

सुह—असुहपावविगओ सुद्धसहावेण तम्मयं वत्तो ।

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥४६॥

णो इत्थी ण णउंसो णो पुंसो शेव पुण्णपावमओ ।

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥४७॥

ते कोण होदि सुजणो तं कस्स ण बंधवो ण सुयणो वा ।

अप्पा हवेइ अप्पा एगागी जाणगो सुद्धो ॥४८॥

जिणदेवो होउ सया मई सुजिणसासणे सया होउ ।

सणासेण च मरणं भवे भवे मज्झ संपदओ ॥४९॥

जिणो देवो जिणो देवो जिणो देवो जिणो जिणो ।

दयाधम्मो दयाधम्मो दयाधम्मो दया सया ॥५०॥

महासाहू महासाहू महासाहू दिगम्बरा ।

एवं तच्चं सदा हुज्ज जाव णो मुत्तिसंगमो ॥५१॥

एवमेव गओ कालो अणंतो दुक्खसंगमे ।

जिणुवदिट्ठं सणासे ण यत्तारोहणा कया ॥५२॥

संपइ एव संपत्ताराहणा जिणदेसिया ।

किं किं ण जायदे मज्झं सिद्धिसंदोहसंपई ॥५३॥

अहोधम्मो अहोधम्मो अहो मे लद्धि णिम्मला ।
 संजाया संपया सारा जेण सुक्खमणूवमं ॥५४॥
 एवं आराहंतो आलोयण वंदणा पडिक्कमणं ।
 पावह फलं य तेसिं णिहिट्ठं अजिय बम्भेण ॥५५॥

कल्याणालोचना

(हिन्दी पद्यानुवाद)

मैं नमन करता इष्ट जिनको, शुद्ध ज्ञान स्वरूप जो ।
 कल्याण आलोचन कहूँ अब, स्व पर हित अनुरूप जो ॥१॥
 हे जीव तू मिथ्यात्व वश ही, लोक में फिरता रहा ।
 पर बोधि लाभ विना अनन्तो व्यर्थ भव धरता रहा ॥२॥
 ससार में भ्रमते हुए जिन धर्म, यह न तुझे रुचा ।
 जिसके बिना तू अनन्त दुख में, आज तक रह रहा पचा ॥३॥
 ससार में रह कर अनन्तो जन्म ले ले कर थका ।
 पर धर्म बिन नहीं हाय उनका अन्त अब तक कर सका ॥४॥
 छयासठ सहस्र अरु तीन सौ छत्तीस भव तक धर लिये ।
 अन्तमुहूर्त प्रमाण में अरु निगोद मध्य मरे जिये ॥५॥
 द्वि इन्द्रिय में अस्सी तथा भव साठ हैं ती इन्द्रिय में ।
 चतुरिन्द्रिय में धालीस अरु चौबीस हैं पचेन्द्रिय में ॥६॥

पृथ्वी प्रभृति एकेन्द्रिय मे जो हैं अपर्याप्तिक अभी ।
 छह सहस्र अरु बारह भवो को एकैक धरते सभी ॥७॥
 अन्योन्य भक्षण वे करे सहकरे सदा दारुण व्यथा ।
 पर्याप्ति विन मति शून्य कैसे धर्म की चाहे कथा ॥८॥
 माता पिता बन्धु स्वजन जाता न कोई साथ है ।
 ससार मे भ्रमता हुआ प्राणी सदैव अनाथ है ॥९॥
 आयु क्षय के बाद मे कोई न जीवन दे सके ।
 देवेन्द्र या मनुजेन्द्र मणि शीषधि न कुछ भी कर सके ॥१०॥
 त्रि शुद्धियोग प्रभाव से जिनधर्म यह तुम्हको मिला ।
 करदे क्षमा सबको भुवन में साम्य रस अमृत पिला ॥११॥
 हा तीन सौ त्रेसठ मतोका, कुमति वश आश्रय लिया ।
 सम्यक्त्व को घाता सदा, हो पाप मिथ्या जो किया ॥१२॥
 मद्य मांस तथा न मधु को, त्यागो न व्यसनो को त्रिधा ।
 यम नियम भी नहि कर सका वे पाप सारे हो मुधा ॥१३॥
 अणुव्रत महाव्रत यम नियम गुरु ज्ञान शील स्वभाव ये ।
 जो जो विराधे हो सभी, दुष्कृत मुधा मेरे लिये ॥१४॥
 एक इन्द्रिय के लाख बावन अरु विकल छह लाख हैं ।
 सुर नरक पशु सब लाख बारह मनुज चौदह लाख हैं ॥१५॥
 मुझसे चुरासी लाख ये सब मरे पिटे सहस्रधा ॥
 खेद उनका हो रहा है पाप मेरे हो मुधा ॥१६॥
 ये भूमि जल पावक तथा वायु हरित विकलत्रिक ।
 जो जो विराधे उन सभी का पाप मिथ्या हो स्वक ॥१७॥

अतिचार सत्तर.सब व्रतो के जो किये मैंने त्रिधा ।
 समता क्षमा छूटी कभी वे पाप सब होवे मुधा ॥१८॥
 फल पुष्प छल्ली बेल खाये, अनछना जो जल पिया ।
 वस्त्र धोया; तन सजोया, पाप शून्य बने हिया ॥१९॥
 जो शील तप सयम विनय उपवास या उत्तम क्षमा ।
 धारण न इनको कर सका वे पाप सारे हो क्षमा ॥२०॥
 फल कन्द मूल सचित्त खाये रात्रि भोजन, या त्रिधा ।
 अज्ञान वश जो जो किये वे पाप सारे हो मुधा ॥२१॥
 नहि देव, पूजा दान भी सत्पात्र को न दिया त्रिधा ।
 गमनागमन व अयत्न वश सब पाप वे होवे मुधा ॥२२॥
 नहि ब्रह्म पाला कुसग छोडा वन प्रमादी जन त्रिधा ।
 अरु जीव वध भक्षण किये हा पाप सारे हो मुधा ॥२३॥
 कर्म भू के गत अनागत अरु साम्प्रतिक जितने त्रिधा ।
 तीर्थकरो का मार्ग छोडा वे पाप सारे हो मुधा ॥२४॥
 अरिहत सिद्धगणी तथा पाठक यती सब ही त्रिधा ।
 जो जो विराधे उन सभी का पाप सब होवे मुधा ॥२५॥
 जिनधर्म प्रतिमा चैत्य वच अरु कृत्रिमा व अकृत्रिमा ।
 जो जो विराधे उन सभी का पाप, सब होवे क्षमा ॥२६॥
 दर्शन ज्ञान व चरित्र है जो आठ आठ व पचधा ।
 जो जो विराधे उन सभी का पाप सब होवे मुधा ॥२७॥
 मतिश्रुत अवधि अरु मन पर्यय और केवल ये त्रिधा ।
 जो जो विराधे उन सभी का पाप सब होवे मुधा ॥२८॥

आचार आदिके अंगे जिन अनेरूप पूर्व प्रकीर्णके ।
 जो जो विराधे उन सभी का पाप मिथ्या हो स्वर्गके ॥३९॥
 पाचो महाव्रत सहस्र अठदस शीलधारी मुनि तथा ।
 जो जो विराधे उन सभी का पाप सब होवे वृथा ॥३०॥
 है जनकसंम शुभं ऋद्धिधारी लोक मे गणपति महा ।
 जो जो विराधे उन सभी का पाप मिथ्या हो अहा ॥३१॥
 निर्ग्रन्थ आर्या श्राविका श्रावक चतुर्विध सघभी ।
 जो जो विराधे उन सभी का पाप मिथ्या हो अभी ॥३२॥
 सुर असुर नारक या तिर्यक् की योनि के प्राणी सभी ।
 जो जो विराधे उन सभी का पाप मिथ्या हो अभी ॥३३॥
 क्रोधादि चार कषाय जो हैं राग द्वेष स्वरूप हा ।
 अज्ञानवश इनको भजा में पाप मिथ्या हो महा ॥३४॥
 पर वस्त्र पर रमणी प्रमादी बन किये जो पाप भी ।
 करणीय नहीं जो वह किया, वे पाप मिथ्या हो सभी ॥३५॥
 मुझमे स्वभाव सुसिद्धता अरु सब विकल्प विमुक्तता ।
 कुछ अन्य मुझको शरण नाही है शरण निज शुद्धता ॥३६॥
 नीरस अरूप अगन्ध सुखमय व अबाध ज्ञानमयी स्वत ।
 कुछ अन्य मुझको शरण नाही है शरण निज शुद्धता ॥३७॥
 निज भावमे रहता हुआ जो ज्ञान सबको जानता ।
 कुछ अन्य मुझको शरण नाही है शरण निज शुद्धता ॥३८॥
 है एक और अनेक तो भी नहीं तजे निजरूपता ।
 कुछ अन्य मुझको शरण नाही है शरण निज शुद्धता ॥३९॥

है नित्य देह प्रमाण किन्तु स्वभाव लोक प्रमाणात् ।
 कुछ अन्य मुझको शरण नाही है शरण निज शुद्धता ॥४०॥
 कैवल्य से युगपत् सभी को देखता अरु जानता ।
 कुछ अन्य मुझको शरण नाही है शरण निज शुद्धता ॥४१॥
 है सहज सिद्ध विभाव शून्य व कर्म से न्यारा स्वत ।
 कुछ अन्य मुझको शरण नाही है शरण निज शुद्धता ॥४२॥
 जो शून्य होकर शून्य नाही कर्म वर्जित ज्ञानता ।
 कुछ अन्य मुझको शरण नाही है शरण निज शुद्धता ॥४३॥
 है भिन्न सर्व विकल्प सुखमय ज्ञान से नहि भिन्नता ।
 कुछ अन्य मुझको शरण नाही है शरण निज शुद्धता ॥४४॥
 है अछिन्न अछिन्न नाही अगुरुलघुत्व प्रमेयता ।
 कुछ अन्य मुझको शरण नाही है शरण निज शुद्धता ॥४५॥
 शुभ या अशुभ से भिन्न होकर निज स्वभाव सु लीनता ।
 कुछ अन्य मुझको शरण नाही है शरण निज शुद्धता ॥४६॥
 स्त्री पुरुष नहि षड नाही, अरु पाप पुण्य विभिन्नता ।
 कुछ अन्य मुझको शरण नाही है शरण निज शुद्धता ॥४७॥
 तेरा नही कोई न तू है बन्धु बान्धव अन्य का ।
 है शुद्ध एकाकी सदा तू, आप रहता आपका ॥४८॥
 जिनधर्म की सेवा तथा शासन सुप्रेमी बन सदा ।
 सन्यास पूर्वक मरण होवे प्राप्त हो निज सम्पदा ॥४९॥
 जिन देव ही इक देव है जिन देव से ही प्रीत है ।
 जो दयामय धर्म बस उस धर्म से ही जीत है ॥५०॥

साधू महा साधू महा जो है दिगम्बर साधुजन ।
 पाऊ न जब तक मुक्ति तब तक भाव ये होवें सुमन ॥५१॥
 व्यर्थ मेरा काल बीता दुख अनन्तो भोग कर ।
 जिन कथित नहि सन्यास पाया यत्न से सुविचारकर ॥५२॥
 इस समय जो प्राप्त की आराधना जिनदेव की ।
 होगी न मेरी कौनसी शुभ सिद्धि अब स्वयमेव ही ॥५३॥
 सद् धर्म की महिमा बडी है लब्धि भी निर्मल अहो ।
 जिससे मिला सम्प्रति मुझे अनुपम महा सुख यह अहो ॥५४॥
 विधि वन्दना प्रतिक्रमण की आलोचना भी है यही ।
 आराधना जो सविधि उसको प्राप्त होती सुख मही ॥५५॥

आलोचना पाठ

(श्री गिरधर शर्मा कृत)

हैं दोष है गुण महेश मनुष्य हूँ मैं ।
 है पुण्य पापमय मानव देह मेरा ।
 जो नाथ दोष व्रत के मुझसे हुए हो ।
 कीजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू ॥१॥
 मैंने प्रभो स्वपर का हितना विचारा ।
 अज्ञान मोह वश दुर्गुण चित्त धारा ।
 पूरा किया न जगदीश्वर काम प्यारा ।
 कीजे क्षमाकर कृपा भगवान याचू ॥२॥

जिह्वा रही न वश मे रस भी न छोडा ।

मोडा न नेक मुख दुर्दम वृत्तियो से ।

नाना अर्थ कर अर्थ समर्थ जोडा ।

कीजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू ॥३॥

हे नाथ ध्यान घरके तुमको न ध्याया ।

स्वाध्याय मे मन लगा न मजा उडाया ।

पाया प्रमोद विकथा कर नाथ मैंने ।

कीजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू ॥४॥

मैंने प्रमादवश दुर्गुण भी किये हैं ।

मार्हस्थ्य कर्म यत्ना बिन हो गए हैं ।

हा लोक के हृदय भी मुझ से दुखे है ।

कीजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू ॥५॥

आराधना मन लगा कर की न तेरी ।

देती रही जगत मे चल वृत्ति फेरी ।

ऐसी हुई प्रभु भयकर भूल मेरी ।

कीजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू ॥६॥

बाधे प्रभु सुकृत के बहुधा नियागौ ।

नाना प्रकार रस हास्य विलास मागौ ।

जाने न कर्म रिपु ना तुमको पिछाने ।

कीजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू ॥७॥

अध्यात्म का रस पिया छक खूब मैंने ।

ससार का हित किया भरपूर मैंने ।

आलोचना इस तरह करते बनी ना ।

कीजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू ॥८॥

पटकाय जीव करुणा करते न हारा ।

मारा प्रमाद मन मे न कषाय धारा ।

आलोचना इस तरह करते बनी ना ।

कीजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू ॥९॥

ससार का हित महेश महा करै तू ।

है ये प्रसिद्ध अमनस्क मुनीन्द्र है तू ।

तो भी तुझे न अपना मन दे सका मै ।

कीजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू ॥१०॥

गभीर ध्यान धरके भगवान का जो ।

आलोचना पढ करे निज शुद्ध देही ।

हो जाति रत्नकीर्ति अनन्य पावे ।

सद्ब्रह्म सिद्धि चर पत्तन को बसावे ॥११॥

卐

卐

卐

आलोचना पाठ

दोहा—बदोपाचो परम गुरु, चौबीसो जिनराज ।

करू शुद्ध आलोचना, शुद्धि करन के काज ॥१॥

सखी छन्द—सुनिये जिन अरज हमारी हस दोष किये अति भारी ।

तिनकी अब निर्वृत्ति काज, तुम सरन लही जिनराज ॥२॥

इक वे ते चउ इन्द्रो वा, मन रहित सहित जे जीवा ।
 तिनकी नहिं करुणा धारी, निरदइ ह्वै घात विचारी ॥३॥
 समरभ समारभ आरभ, मन वच तन कीने प्रारभ ।
 कृत कारित मोदन करिकै, क्रोधादि चतुष्टय धरिकै ॥४॥
 शत आठ जु इमि भेदन तै, अघ कीने परिछेदन तै ।
 तिनकी कहु कोलो कहानी, तुम जानत केवलज्ञानी ॥५॥
 विपरीत एकात विनय के, सशय अज्ञान कुनय के ।
 वश होय घोर अघ कीने, वच तै नहिं जाय कहीने ॥६॥
 कुगुरुन की सेवा कीनी, केवल अदया करि भीनी ।
 या विधि मिथ्यात भ्रमायो, चहु गति मधि दोष उपायो ॥७॥
 हिंसा पुनि झूठ जु चोरी, पर वनिता सो दृग जोरी ।
 आरभ परिग्रह भीनो, पन पाप जु या विधि कीनो ॥८॥
 सभरस रसना घ्रानन को, चखु कान विषय सेवन को ।
 बहु करम किये मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने ॥९॥
 फल पच उदवर खाये, मधु मास मद्य चित्त चाये ।
 नहिं अष्ट मूल गुणधारी, विस^यन सेये' दुखकारी ॥१०॥
 दुइवीस अभख जिन^{खा} गाये, सो भी निग दिन भुजाये ।
 कछु भेदाभेद न पायो, ज्यो त्यो करि उदर भरायो ॥११॥
 अनतानु जु बधी जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो ।
 सज्वलन चौकरी गुनिये, सब भेद जु षोडश मुनिये ॥१२॥
 परिहास अरति रति शोग, भय ग्लानि तिवेद सयोग ।
 पन वीस जु भेद भये इम, इनके वश पाप किये हम ॥१३॥

निद्रा वश शयन कराई, सुपने मधि दोष लगाई ।
फिर जागि विषय वन धायो, नाना विध विष फल खायो ॥१४॥
किये^अहार निहार विहारा, इनमे नहि जतन विचारा ।
बिन देखी घरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जु खाई ॥१५॥
तब ही परमाद सतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो ।
कछु सुधि बुधि नाहि रही है, मिथ्या मति छाय गयी है ॥१६॥
मरजादा तुम ढिग लीनी, ताहू मे दोष जु कीनी ।
भिन भिन अब कैसे कहिये, तुम ज्ञान विषे सब पइये ॥१७॥
हा हा मै दुठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी ।
थावर की जतन न कीनी, उर मे करना नहि लीनी ॥१८॥
पृथिवी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई ।
पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पखाते पवन विलोल्यो ॥१९॥
हा हा मै अदयाचारी, बहु हरित काय जु विदारी ।
ता मधि जीवन के खदा, हम खाये घरि आनन्दा ॥२०॥
हा हा परमाद बसाई, बिन देखे अगनि जलाई ।
ता मधि जे जीव जु आये, ते हू परलोक सिधाये ॥२१॥
बीघ्यो अन राति पिसायो, ईधन बिज सोधि जलायो ।
भाडू ले जागा बुहारी, चिबंटी आदिक जीव विदारी ॥२२॥
जल छानि जिवानी कीनी, सो हू पुनि डारि जु दीनी ।
नहि जल थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप उपाई ॥२३॥
जल मूल मोरिन गिरवायो, कृमि कुल बहु घात करायो ।
नदियन बिच चोर घुवाये, कोसन के जीव मराये ॥२४॥

अन्नादिक शोध कराई, ता मे जु जीव निसराई ।

तिमका नहि जतन कराया, गरियालै धूप डराया ॥२५॥

पुनि द्रव्य कमावन काज, बहु आरभ हिंसा साज ।

किये तिसना वश अघ भारी, करुना नहि रच विचारी ॥२६॥

इत्यादिक पाप अनन्ता हम कीने श्री भगवन्ता ।

सतति चिरकाल उपाई, वांनी ते कहिय न जाई ॥२७॥

ताको जु उदय अब आयो, नांना विध मोहि सतायो ।

फल भु जत जिय दुख पावै, वचते कैसे करि गावे ॥२८॥

तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी ।

हम तो तुम शरण लही है जिन तारण विरद सही है ॥२९॥

जो गावपती इक होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे ।

तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अतरजामी ॥३०॥

द्रोपदि को चीर बढायो, सीता प्रति कमल रचायो ।

अजन से किये अकामी, दुख मेटयो अतरजामी ॥३१॥

मेरे अवगुन न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो ।

सब दोष रहित कर स्वामी, दुख मेटहु अतरजामी ॥३२॥

इन्द्रादिक पद नहि चाहू, विषयनि मे नाहि लुभाऊ ।

रागादिक दोष हरीजे परमात्म निज पद दीजे ॥३३॥

दोहा—दोष रहित जिन देवजी, निजपद दीज्यो मोय ।

सब जीवन के सुख बढे, आनन्द मगल होय ॥३४॥

अनुभव माणिक पारखी, जौहरि आप जिनन्द ।

ये ही वर मोहि दीजिये, चरन शरन आनन्द ॥३५॥

बारह भावना

किसी बात को पुन पुन, चिन्तवन करते रहना अनुप्रेक्षा है। मोक्ष मार्ग में वैराग्य की वृद्धि के अर्थ बारह प्रकार की अनु-प्रेक्षाओं का कथन जैनागम में प्रसिद्ध है, इन्हे बारह भावना भी कहते हैं। ये भावनाएँ ससार देह भोगों से वैराग्य उपजाने के लिए माता के समान हैं। छहढाला में कहा है कि "वैराग्य उपावन मोई, चिन्तो अनुप्रेक्षा भाई" जब तक जीवों की ससार में प्रीति रहती है तब तक उनका ध्यान के सम्मुख होना कठिन है, इन भावनाओं को भाने से ध्यान में रुचि होती है तथा ध्यान में स्थिर होनेसे केवल-ज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त होता है ज्ञानार्णव में कहा है कि—

विध्याति कषायग्निर्विगलति रागो विलीयते ध्वान्तम् ।

उन्मिषति बोध दीपो हृदिपुंसां भावनाभ्यासात् ॥

अर्थात् इन द्वादश भावनाओं के निरन्तर अभ्यास करने से पुरुषों के हृदय में कषाय रूप अग्नि बुझ जाती है, तथा परद्रव्य के प्रति रागभाव गल जाता है और अज्ञान रूपी अन्धकार का विलय हो कर ज्ञान रूप दीप का प्रकाश होता है। इन भावनाओं का स्वरूप निम्न प्रकार है।

(१) अनित्य भावना—इन्द्रियों के विषय, धन, यौवन, जीवितव्य आदि जल के बुदबुदों के समान अस्थिर है, अनित्य हैं, देखते देखते ही नष्ट हो जाने वाले हैं इसप्रकार चिन्तवन करना।

- (२) अशरण भावना—जैसे वन के एकान्त स्थान में सिंह के द्वारा पकड़े हुए मृग को कोई शरण नहीं होता है, उसी प्रकार इस ससारमें काल के गाल में पड़ते हुए जीवों की कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है इस प्रकार चिन्तन करना ।
- (३) संसार भावना—यह जीव निरन्तर एक देह से दूसरी देह में जन्म लेकर चतुर्गति में परिभ्रमण किया करता है और ससार दुःखमय है इत्यादि ससार के स्वरूपका चिन्तन करना ।
- (४) एकत्व भावना—जन्म, जरा, मरण, आदि के दुःख में अकेला ही भोगता हूँ, कुटुम्बी आदिजन साथी नहीं हैं इत्यादि विचार करना ।
- (५) अन्यत्व भावना—शरीर कुटुम्बादिक से अपने स्वरूप को भिन्न चिन्तन करना ।
- (६) अशुचि भावना—शरीर हाड, मांस, मल मूत्र आदि से भरा हुआ महा अपवित्र है इस प्रकार अपने शरीर का चिन्तन करना ।
- (७) आस्रव भावना—मिथ्यात्व, अविरति, कषाय आदि भावों से कर्मों का आस्रव होता है । आस्रव ही ससार में परिभ्रमण का कारण और आत्मा के गुणों का घातक है, इस प्रकार आस्रव के स्वरूप का चिन्तन करना ।

(८) संवर भावना—आत्मा मे नवीन कर्मों का प्रवेश नही होने देना सो संवर है। संवर से ही जीवो का कल्याण होता है। ऐसा विचार करना ।

(९) निर्जरा भावना—सविपाक निर्जरा से आत्मा का कुछ भला नही होता किन्तु अविपाक निर्जरा से ही आत्माका कल्याण होता है इत्यादि निर्जरा के स्वरूप का चिन्तवन करना ।

(१०) लोक भावना—लोक कितना बडा है, उसमे क्या २ रचनाएँ हैं, कौन कौन जाति के जीवो का कहा कहा निवास है इत्यादि लोक के स्वरूप का विचार करता ।

(११) बोधि दुःसभ भावना—रत्नत्रय रूप बोधि का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है इस प्रकार विचार करना ।

(१२) धर्म भावना—धर्म है सो वस्तु का स्वभाव है, आत्मा का शुद्ध-निर्मल स्वभाव ही अपना धर्म है तथा दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यरूप व दश लक्षणरूप व अहिंसा रूप धर्म है इत्यादि धर्म के स्वरूप का बार बार विचार करना ।

प० दीलतरामजी ने कहा है कि—

इन चिन्तत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन प्रवन् के लगे ॥

जब ही जिय आत्म ज्ञाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने ॥

अर्थात् इन बारह भावनाओं का चिन्तन करने से समता रूपी सुख की जागृति होती है—जैसे हवा के लगने से अग्नि धधक उठती है, जब यह जीव आत्मा के स्वरूप को जानता है तब ही मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करता है। अतः प्रत्येक मुमुक्षु को सवेग और वैराग्य के लिये इन भावनाओं का चिन्तन करना चाहिए।

बारह भावना

(कविवर भूधरदास कृत)

- अनिह्य**—राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार ।
मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वार ॥१॥
- अशरणा**—दल बल देई देवता, मात पित्त परिवार ।
मरती विरिया जीव को, कोऊ न राखन हार ॥२॥
- ससार**—दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान ।
कहू न सुख ससार में, सब जग देखो छान ॥३॥
- एकत्व**—आप अकेली अवतरे, मरै अकेलो होय ।
यू कबहू इस जीव को, साथी सगा न कोय ॥४॥
- परबत्ब**—जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनी कोय ।
घर संपति, पर अग्राह्ये, पर हैं परिषन कोय ॥५॥

पद्युधि—दिपं नाम चादर गती, हाहू गीयग देह ।

भीतर या मम जगत मे, धयर नहीं धिन गेह ॥६॥

प्राख्य—सोह नीर के जोर, जगवामी धूम मदा ।

कमं चोर बहू धोर, सरधम सूटे मुख नहीं ॥७॥

मयर—गनगुर देव जगाय मोह नीर जव उपगमि ।

तव कछु बनहि उपाय, कमं चोर सावर रुई ॥८॥ ।

निजंरा—ज्ञान दीप तप तेन भर घर जोरि भ्रम गोर ।

व्य विधि विन निकरि नहीं, पैटे पुरख गोर ॥९॥

पंच महाप्रत नचरन, मगिति पंच पन्कार ।

प्रचल पन उन्दिप विजय, धार निजंरा नार ॥१०॥

शोक—सोदह राबु उतन नम, लोऊ पुग्ग संजान

तामे जीव अनादि तैं, भरमत हे विन अतन ॥११॥

बोधिदुर्लभ—धन कन कंचन राज मुन, नवहि मुलभ फर जान ।

दुर्लभ हे संतार में, एक जयारथ जान ॥१२॥

धमं—जांचे मृट तद देव सुख, चिन्तत चिन्मा रेन ।

विन जांचे विन चिन्तये, धर्म तक्रण सुख देन ॥१३॥

हरिश्चन्द्र ठोलिया

15, लक्ष्मीनगर, जयपुर,

मोबा. 98461 21111

बारह भावना

(श्री भगतराय कृत)

दोहा—बन्दू श्री अरहन्त-पद, वीतराग विज्ञान ।

वरणू बारह भावना, जग जीवन हित जान । १।

विष्णु पद छंद—कहाँ गये चक्री जिन जीता, भरत खड सारा ।

कहा गये वह रामरुलछमन, जिन रावण मारा ।

कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सतभामा, अरु सपति सगरी ।

कहा गये वह रंग महल अरु, सुवरन की नगरी । २।

नही रहे वह लोभा कौरव, जूझ मरे रन मे ।

गये राज तज पाँडेव वन को, अग्नि लगी तन मे ।

मोह नीद से उठ रे चेतन तुमे जगावन को ।

हो दयाल उपदेश करे गुरु, बारह भावन को । ३।

अनित्य भा०—सूरज चाद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे ।

प्यारी आयू ऐसी बीते, पता नही पावे ।

पर्वत पतित नदी सरिता जल, बह कर नहि हटता ।

स्वांस चलत यो बटे काठ ज्यो, आरे सो कटता । ४।

ओस बू द ज्यो गुले धूप मे, वा अजुलि पानी ।

छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समके प्राणी ।

इन्द्र जाल आकाश नगर सम, जग सम्पति सारी ।

अथिर रूप ससार विचारो, सब नर अरु नारी । ५।

अशरण भा०—काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन मे ।
 नही बचावनेहारा कोई, यो समझो मन मे ।
 मन्त्र यन्त्र सेना घन सम्पत्ति, राज पाट-छूटे ।
 वश नहि चलता काल लुटेरा, काय नगरि लूटे । ६।
 चक्र रतन हलधर सा भाई, काम नही आया ।
 एक तीर के लगत कृष्ण की, विनश गई काया ।
 देव धर्म गुरु शरण जगत मे, और नही कोई ।
 भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यू ही उमर खोई । ७।

ससार भा०—जनम मरन अरु जरा रोग से, सदा दुखी रहता ।
 द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव, परिवर्तन सहता ।
 छेदन, भेदन नरक पशु गति, वध बन्धन सहना ।
 राग उदय से दुख सुरगति मे, कहा सुखी रहना । ८।
 भोगि पुण्य फल हो इक इन्दी, क्या इसमे लाली ।
 कुतवाली दिन चार वही फिर, खुरपा अरु जाली ।
 मानुष जन्म अनेक विपतिमय, कही न सुख देखा ।
 पञ्चम गति सुख मिले शुभाशुभ का, मेटो लेखा । ९।

एकत्व भा०—जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी ।
 और किसी का क्या इक दिन यह देह जुदी होगी ।
 कमला झलत न पेड़ जाय, मरघट तक परिवारा ।
 अपने अपने सुखको रोवे, पिता-पुत्र द्वारा । १०।
 ज्यो मेले मे पंथी जन मिलि, नेह फिरे धरते ।
 ज्यो तरुवर पे रैन बसेरा पछी आ करते ॥

कोस/कोई दौ कोस कोई उड फिर थक थके हारै ।

जाय अकेला हस सग मै, कोई न पर मारे । ११।

अन्यत्व भा०—मोह रूप मृग तृष्णा जगमे, मिथ्या जल चमके ।

मृग चेतन नित भ्रम मे उड उठ, दौडे थक थक के ।

जल नहि पावै प्राण गमावे, भटक भटक मरता ।

वस्तु पराई मानै अपनी; भेद नहीं करता । १२।

तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड तू ज्ञानी ।

मिले अनादि धतन ते बिछुडे ज्यो पय अरु पानी ।

रूप तुमहारा सब सों न्यारा, भेद ज्ञान करना ।

जो लो पौरुष थके न तो लो, उद्यम सो चरना । १३।

अशुचि भा०—तू नित पोखे यह सूखे ज्यो धोवे त्यो मैली ।

निश दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली ।

माता पिता रज वीरज मिल कर बनी देह तेरी ।

मोसि हाडे नश लहू राघि की; प्रगट व्याधि घेरी । १४।

कान्त पीडा पडा हाथ यह चूसे तो रोवे ।

फले अनन्त जु धर्म ध्यान की भूमि विष बोवे ।

केसर चन्द्रा पुष्प सुगन्धित, वस्तु देख साखी ॥

देह परसले होय, अपावन निश दिन मल जारी । १५।

आस्रव भा०—ज्यो सर जल आवत मोरी त्यो, आस्रव कर्मन को ।

दक्खि जीव प्रवेश गहे जल पुद्गल भरमन को ।

भावित आस्रव भाव शुभाशुभ निश दिन चेतन को ।

पाप पुण्य के दोनों करता कारण बन्धन को । १६।

पन मिथ्यात योग पन्द्रह द्वादश अविरत जानो ।
 पचरबीस कषाय मिले सब सत्तावन मानो ।
 मोह भाव की ममता दारे, पर परिणति खोते ।
 करे मोक्ष का यत्न तिरासव, ज्ञानी जन होते । १७।

सवर भा०—ज्यो मोरी मे डाट लगावे, सब जेल रूके जाता ।
 त्यो आस्रव को रोकें सबर क्यो नहि मन लाता ।
 पच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को ।
 दश विध धर्म परीषह वाइस, बरिह भावन को । १८।
 यह सब भाव सतावन मिलकर आस्रव को खोने ।
 सुपन दशा से जागो जेतन कहीं पड़े सोते ।
 भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन सबर पावे ।
 डाट लगत यह नाव पडी मभ्रधार पारि जावे । १९।

निजरा भा०—ज्यो सरवर जल रूका सुखता तपने पड़े भारी ।
 सबर रोकें कर्म निजरा हूँ सोखन हारी ।
 उदय भोग से विपाक समय, पैक जाय आम डाली ।
 दूजी हूँ अविपाक पकावे, फाल विषे माली । २०।
 पहली सबके होय नहीं कुछ सर कामे तेरा ।
 दूजी करे जु उद्यम करके, मिटे जगत फेरा ।
 सवर सहित करी तप प्राणी, मिले मुक्ति रागी ।
 इस दुलहिन की यही सहेली, जानें सब ज्ञानी । २१।

लोक भा०—लोक अलोक अकाश माहि थिर निराधार जानो ।
 पुरुष रूप कर कटी भये षट् द्रव्य न सो मानो ।

इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादी है ।
 जीव रु पुद्गल नाचे यार्मि कर्म उपाधी है ।२२।
 पाप पुण्य सो जीव जगत मे नित सुख दुख भरता ।
 अपनी करनी आप भरै शिर ओरन के घरता ।
 मोह कर्म को नाश मेटकर सब जग की आसा ।
 निज पद मे थिर होय लोक के शीश करो वासा ।२३।

बोधिदुर्लभ भा०—दुर्लभ है निगोद से भावर, अरु अस गति पानी ।
 नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी ।
 उत्तम देश सुसगति दुर्लभ, आवक कुल पाना ।
 दुर्लभ सम्यक् दुर्लभ समय पचम गुण ठाना ।२४।
 दुर्लभ रत्नत्रय आराधन, दीक्षा का घरना ।
 दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना ।
 दुर्लभ तै दुर्लभ है चेतन, बोधि-ज्ञान पावे ।
 पाकर केवलज्ञान नही फिर इस भव मे आवे ।२५।

धर्म भा०—एकान्तवाद के धारी जगमे दर्शन बहुतेरे ।
 कल्पित नाता युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे ।
 हो सुछन्द सब पाप करे सिर करता के लावे ।
 कोई छितक कोई करता से जगमे भटकावे ।२६।
 वीतराग सर्वज्ञ दोष बित श्री जिनकी वानी ।
 सप्त-तत्व का वर्णन जामे सब को सुख दानी ।
 इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर घरना ।
 "भगत" इसी जतन ते इक दिन भवसागर तरना ।२७।

बारह भावना

(बुधजन कृत)

गीता छन्द—जेती जगत मे वस्तु तेती अथिर परिणामती सदा ।
 परणामन राखन नाहि समरथ इन्द्र चक्री मुनि कदा ।
 सुत नारि यौवन और तन धन जानि दामिनि दमक सा ।
 ममता न कीजे धारि समता मानि जल मे नमक सा । १।
 चेतन अचेतन सब परिग्रह हुआ अपनी थिति लहै ।
 सो रहै आप करार माफिक अधिक राखे ना रहै ।
 अब शरण काकी लेयगा जब इन्द्र नाही रहत है ।
 शरण तो इक धर्म आतम जाहि मुनि जन गहत है । २।
 सुर नर नरक पशु सकल हेरे कर्म चेरे बन रहे ।
 सुख शासता नहि भासता सब विपति मे अति सन रहे ।
 दुख मानसी तो देवगति में नारकी दुख ही भरै ।
 तिर्यच मनुज वियोग रोगी शोक सकट में जरै । ३।
 क्यो भूलता शठ फूलता है देख परिभ्र थोक को ।
 लाया कहा ले जायगा क्या फौज भूषण रोक को ।
 जनमत मरत तुझ एकले को काल केता हो गया ।
 संग और नाही लगे तेरे सीख मेरी सुन भया । ४।
 इन्द्रीन तै जाना न जावै तू चिदानन्द अलक्ष है ।
 स्वसवेदन करत अनुभव होत तब प्रत्यक्ष है ।
 तन अन्य जड जानो सरूपी तू अरूपी सत्य है ।
 कर भेदज्ञान सो ध्यान घर निज और बात असत्य है । ५।

क्या देख राचा फिरं नाचा रूप मुन्दर तन लहा ।
 मन सूत्र भाडा भरा गाढा तू न जानं भ्रम गहा ।
 क्यों सूग नाही नेत आतुर क्यों न चातुरता धरं ।
 तु हि काल गटकं नाहि अटकं छोड तुभको गिर परै । ६।
 कोई सरा कोई बुरा नहि, वस्तु विविध स्वभाव है ।
 तू वृथा विकल्प ठान डर में करत गग उपाव है ।
 यू भाव आस्रव वनत तू ही द्रव्य आस्रव सुन कथा ।
 तुझ हेतु से पुद्गल करम न निमित्त हो देते व्यथा । ७।
 तन भोग जगत सरूप लख डर भविक गुर शरणा लिया ।
 मुन धर्म धारा भर्म गारा हृषि रुचि मन्मुव भया ।
 इन्द्री अनिन्द्री दावि लीनी त्रस रु थावर वध तजा ।
 तव कर्म आस्रव द्वार रोकं ध्यान निज में जा सजा । ८।
 तज शल्य तीनो वरत लीनो बाह्यभ्यतर तप तपा ।
 उपसर्ग सुर नर जड पशू कृत सहा निज आतम जपा ।
 तव कर्म रस विन हो न लागे द्रव्य भावन निर्जरा ।
 सब कर्म हरकै मोक्ष वरकै रहत चेतन ऊजरा । ९।
 विच लोकनता लोक माही लोक मे सब द्रव भरा ।
 सब भिन्न २ अनादि रचना निमित्त कारण की घरा ।
 जिनदेव भाषा तिन प्रकाशा भर्म नाशा सुन गिरा ।
 सुर मनुष तिर्यक् नारकी हुइ ऊर्ध्व मध्य अधो घरा । १०।
 अनन्तकाल निगोद अटका निकस थावर तन घरा ।
 भू वारि तेज बयार, ह्वै कै वेइन्द्रिय त्रस अवतरा ।

फिर हो तिइन्द्री वा चौइन्द्री पचेन्द्री मन विन बना ।
 मन युत मनुष गति हो नं दुर्लभ ज्ञान अति दुर्लभ धना ॥११॥
 जियन्हान धोना तीर्थ जानां धर्म नाही जप जपां ।
 तन नग्न रहना धर्म नाही धर्म नाही तप तपा ।
 वर धर्म निर्ज आतम स्वभावी ताहि बिनं सब निष्फला ।
 बुधजन धरम निर्जधार लीना तिनहिं कीना सब भेला ॥१२॥

दोहा—अथिराशरण ससार है, एकत्व अन्यत्वहि जानं ।
 अशुचि आस्रव सवरा, निर्जर लोक बखान ॥१३॥
 बोधरु दुर्लभ धर्म ये, बारह भावन जान ।
 इनको भावें जो सदा, क्यो न लहै निर्वान ॥१४॥

बारह भावना

(जयचंदजी कृत)

—❀ बोही ❀—

द्रव्य रूप करि सर्व थिर, परजय थिर है कौन ।
 द्रव्य दृष्टि आपा लखो, पर्जय नय करि गौन ॥१॥
 शुद्धातम अरु पच गुरु, जग मे सरनी दोय ।
 मोह उदय जिय के वृथा, आन कल्पना होय ॥२॥
 परद्रव्यन तै प्रीति जो, है संसार अबोध ।
 ताको फल गति चार मे, भ्रमण कह्यो श्रुत शोध ॥३॥

परमारथ तै आतमा, एक रूप ही जोय ।
 कर्म निमित्त विकल्प घने, तिन नासे शिव होय ॥४॥
 अपने अपने सत्व कू, सर्व वस्तु विलसाय ।
 ऐसे चितवे जीव तब, पर ते ममत न थाय ॥५॥
 निर्मल अपनी आतमा, देह अपावन गेह ।
 जानि भव्य निज भाव को, या सो तजो सनेह ॥६॥
 आतम केवलज्ञान मय, निश्चय दृष्टि निहार ।
 सब विभाव परिणाम मय, आस्रव भाव विडार ॥७॥
 निज स्वरूप मे लीनता, निश्चय सवर जानि ।
 समिति गुप्ति सजम धरम, धरै पाप की हानि ॥८॥
 सवर मय है आतमा, पूर्व कर्म भड जाय ।
 निज स्वरूप को पाय कर, लोक शिखर जव थाय ॥९॥
 लोक स्वरूप विचारि कै, आतम रूप निहारि ।
 परमारथ व्यवहार मुणि, मिथ्याभाव निवारि ॥१०॥
 बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाहिं ।
 भव मे प्रापति कठिन है, यह व्यवहार कहाहिं ॥११॥
 दर्श ज्ञानमय चेतना, आतम धर्म वखानि ।
 दया क्षमादिक रत्नत्रय, या मे गर्भित जानि ॥१२॥

बारह भावना

(श्री भगौतीदास कृत)

पच परम पद वदन करो । मन वच भाव सहित उर धरो ।
 बारह भावन पावन जान । भाऊ आतम गुण पहिचान ।१।
 थिर नहिं दीखहिं नैननि वस्त । देहादिक अरु रूप समस्त ।
 थिर विन नेह कौन सो करो । अथिर देख समता परिहरो ।२।
 असरन तोहि सरन नहिं कोय । तीन लोक मंहि दृग धर जोय ।
 कोउ न तेरो राखन हार । कर्मन वस चेतन निरधार ।३।
 अरु ससार भावना एहु । पर द्रव्यन सो कीजे नेह ।
 तू चेतन वे जड सरवग । ताते तजहु परायो सग ।४।
 एक जीव तू, आप त्रिकाल । ऊरध मध्य भवन पाताल ।
 दूजो कोउ न तेरी साथ । सदा अकेलो फिरहि अनाथ ।५।
 भिन्न सदा पुद्गल तै रहे । भ्रम बुद्धिते जडता गहे ।
 वे रूपी पुद्गल के खध । तू चिन्मूरत सदा अबध ।६।
 अशुचि देख देहादिक अग । कौन कुवस्तु लगी तो सग ।
 अस्थी मास रुधिर गद गेह । मल मूतन लखि तजहु सनेह ।७।
 आस्रव पर सो कीजे प्रीत । ताते बध बढहिं विपरीत ।
 पुद्गल तोहि अपनयो नाहिं । तू चेतन वे जड सब आहिं ।८।
 सवर पर को रोकन भाव । सुख होवे को यही उपाव ।
 आवे नही नये जहा कर्म । पिछले रुकि प्रगटे निजधर्म ।९।

थिति पूरी हूँ खिर २ जाहि । निर्जर भाव अधिक अधिकाहि ।
निर्मल होय चिदानन्द आप । मिटै सहज परसग मिलाप । १०।
लोक माहि तेरो कछु नाहि । लोक आन तुम आन लखाहि ।
वह षट् द्रव्यन को सब धाम ॥ तू चिन्मूरति आतमराम । ११।
दुर्लभ परद्रव्यनि को भाव । सो तोहि दुर्लभ हैं सुनिराव ।
जो तेरो है ज्ञान अनन्त । सो नहि दुर्लभ सुनो महन्त । १२।
धर्मसु आप स्वभाव हि जान । आप स्वभाव धर्म सोई मान ।
जब वह धर्म प्रगट तोहि होय । तब परमात्म पद लखि सोय । १३।
ये ही बरेंहे भावन सार । तीर्थंकर भावहि निरधार ।
हूँ वैराग्यमहाव्रत लेहि । तब भव भ्रमन जलाजुलि देहि । १४।
भैया भावहु भाव अनूप । भावत होहु चरित शिवभूप ।
सुख अनन्त विलसहु निशदीस । इम भाख्यो स्वामी जगदीस । १५।

वैराग्य भावना

दोहा-बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि ॥
त्यो चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाहि ॥१॥

(योगीरासा व नरेन्द्र छन्द)

इस विधि राज करे नर नायक भोगे पुण्य विशालो ॥
सुख सागर मे रमत निरन्तर जातन जानो कालो ॥

एक दिवस शुभ करम सयोगे क्षेमकर मुनि वन्दे ।
 देखे श्रीगुरु के पद पकज लोचन अलि आनन्दे ।२।
 तीन प्रदक्षिणा दे सिरनायो कर पूजा थुति कीनी ।
 साधु समीप विनय कर बैठयो, चरणान मे दिठि दीनी ॥
 गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि मुण राजा वैरागे ।
 राज रमा वनितादिक जे रस ते रस बेरस लागे ॥३॥
 मुनि सूरज कथनी किरणावलि लगत भरम वृषि भागी ।
 भव तन भोग स्वरूप विचारयो परम धरम अनुरागी ।
 इह ससार महावन भीतर भ्रमते और न आवे ।
 जामन मरत जरा दौ दाभे जीव महा दुख पावे ।४।
 कबहू जाय नरक थिति भु जे, छेदन भेदन भारी ।
 कबहू पशु पर जाय धरें तह वध वधन भयकारी ।
 सुरगति मे पर सपति देखे, राग उदय दुख होई ।
 मानुष योनि अनेक विपतिमय सर्व सुखी नहि कोई ।५।
 कोई इष्ट वियोगी विलखे, कोई अनिष्ट सयोगी ।
 कोई दीन दरिद्री विगुचे, कोई तन के रोगी ।
 किसही घर कलिहारी नारी, कै बेरी, सम भाई ।
 किसही के दुख बाहर दीखे, किस ही उर दुचित्ताई ।६।
 कोई पुत्र विना नित झूरे, होय मरे, तव रोवे ।
 खेटी सतति सो दुख उपजे, क्यो प्रानी सुख सोवे ।
 पुण्य उदय, जिनके तिनके भी, नाहिं सदा सुख साता ।
 यह जगवास जथारथ देखे, सब दीखे दुख दाता ।७।

जो ससार विषे सुख होता तीर्थकर क्यो त्यागे ।
 काहे को शिव साधन करते, सजम सो अनुरागे ।
 देह अपावन अधिर घिनावन यामे सार न कोई ।
 सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई । ८८।
 सात कुघात भरी मल मूरत चाम लपेटी सोहे ।
 अतर देखत या सम जग मे, अवर अपावन को है ।
 नव मल द्वार स्रवे निशि वासर नाम लिये घिन आवे ।
 व्याधि उपाधि अनेक जहा तह कौन सुधी सुख पावे । ८९।
 पोषत तो दुख दोष करे अति, सोपत सुख उपजावे ।
 दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढावे ।
 राचन जोग स्वरूप न याको विचरन जोग सही है ।
 यह तन पाय महा तप कीजे यामे सार यही है । ९०।
 भोग बुरे भव रोग बढावे बैरी हैं जग जीके ।
 बेरस हीय विपाक समय अति सेवत लागे नीके ।
 वज्र अगनि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई ।
 धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पथ सहाई । ९१।
 मोह उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने ।
 ज्यों कोई जन खाय धतूरो सो सब कचन माने ।
 ज्यो ज्यो भोग सजोग मनोहर मनवाछित जन पावे ।
 तृष्णा नागिन त्यो त्यो डके लहर जहर की आवे । ९२।
 मैं चक्री पद पाय निरन्तर, भोगे भोग घनेरे ।
 तो भी तनक भये नहिं पूरन, भोग मनोरथ मेरे ।

राज समाज महा अघ कारन, वैर बढावन हारा ।
 वेश्या सम लछमी अति चचल याका कोन पतियारा । १३।
 मोह महा रिपु वैर विचारचो, जग जिय सकट डारे ।
 घर काराग्रह वनिता बेडी, परिजन जन रखवारे ।
 सम्यक् दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी ।
 ये ही सार असार और सब, यह चक्री चितधारी । १४।
 छोडे चौदह रतन नवो निधि, अरु छोडे सग साथी ।
 कोडि अठारह घोडे छोड़े चौरासी लख हाथी ।
 इत्यादिक सम्पति बहुतेरी जीरण तृण सम त्यागी ।
 नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड भागी । १५।
 होय निशल्य अनेक नृपति सग, भूपण वसन उतारे ।
 श्रीगुरु चरण घरी जिन मुद्रा पच महाव्रत धारे ।
 धनि यह समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धनि यह धीरज धारी ।
 ऐसी सपति छोड बसे बन तिन पद धोक हमारी । १६।

दोहा-परियह पोट उतार सब, लीनो चारित पथ ।

निज स्वभाव मे थिर भये, वज्रनाभि निरग्रन्थ । १७।

हरिश्चन्द्र वोलिया

15, नवजीवन उपवन,

मोती ड गरी रोड, जयपुर-4

मेरी भावना

(युग वीर)

जिसने रागद्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया ।
 सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, निस्पृह हो उपदेश दिया ।
 बुद्ध, वीर जिन, हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो ।
 भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो । १।

विषयो की आशा नहि जिनके, साम्यभाव धन रखते हैं ।
 निज पर के हित साधन में जो, निश दिन तत्पर रहने हैं ।
 स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं ।
 ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, दुख समूह को हरते हैं । २।

रहे सदा सत्सग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे ।
 उन ही जैसी चर्या में यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे ।
 नहीं सताऊ किसी जीव को, झूठ कभी नहि कहा करू ।
 परधन वनिता पर न लुभाऊं, सतोषामृत पिया करू । ३।

अहकार का भाव न रक्खू, नहीं किसी पर क्रोध करू ।
 देख दूसरों की बढती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरू ।
 रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करू ।
 बने जहा तक इस जीवन में, औरों का उपकार करू । ४।

मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे ।
 दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे ।

दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतो पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे ।
 साम्यभाव रखूँ मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे । १५।
 गुणी जनो को देख हृदय मे, मेरे प्रेम उमड आवे ।
 बने जहा तक उनकी-सेवा, करके यह मन सुख पावे ॥
 होऊ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे ।
 गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जावे । १६।
 कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे ।
 लाखो वर्षों तक जीऊ या, मृत्यु आज ही आ जावे ।
 अथवा कोई कैसा ही भय, या लालच देने आवे ।
 तो भी न्याय मार्ग से मेरा, कभी न पद डिगने पावे । १७।
 होकर सुख मे मग्न न फूले, दुख मे कभी न घबरावे ।
 पर्वत नदी श्मसान भयानक, अटवी से नहीं भय खावें ।
 रहे अडोल अकम्प निरन्तर, यह मन दृढतर बन जावे ।
 इष्ट वियोग अनिष्ट योग मे, सहन शीलता दिखलावे । १८।
 सुखी रहे सब जीव-जगत के, कोई कभी न घबरावे ।
 वैर पाप अभिमान छोड, जग नित्य नये मंगल गावे ।
 घर घर चर्चा रहे धर्म की, हुण्कृत, दुष्कर हो जावे ।
 ज्ञान चरित-उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावें । १९।
 ईति भीति व्यापे नहीं जग मे, वृष्टि समय पर हुआ करे ।
 धर्म निष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे ।
 रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शान्ति से जिया करे ।
 परम अहिंसा धर्म जगत मे, फैल सर्व हित किया करे । २०।

फैले प्रेम परस्पर जग मे, मोह दूर पर रहा करे ।
 अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहिं, कोई मुख से कहा करे ।
 वन कर सब 'युगवीर' हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे ।
 वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख सकट सहा करे । ११।

निरन्तर चिन्तनीय भावना

प्रश्न—को मैं ? यहा कहा से आया ? और कौन थल जाता हू ?
 कौन हितू ? मेरा मैं किसको सत हित पथ लगाता हू ।
 इन प्रश्नो का उत्तर जो नर सदा चिन्तवन करता है ।
 सो नर 'दीप' शीघ्र विधि क्षयकर शिवरमणी को वरता है ।

उत्तर—मैं सत चित आनन्द रूप हू, ज्ञाता दृष्टा सिद्ध समान ।
 द्रव्य भाव नो कर्म बिना हू, अमूर्तिक निर्मल गुण खान ।
 यद्यपि द्रव्य शक्ति से हू इम, पै अनादि विधि बंधं विधान ।
 लख चौरासी रंग भूमि मे, ताचत पर मे आपा मान ।
 सद्गुरु देव धर्म विन जग में, हितू न कोइ किसीका जान ।
 पुत्र कलत्र मित्र गृह सम्पति, ये मम मोह कल्पना मान ।
 इम विचार निज रूप चितारै, पावे सम्यक बोधि महान ।
 पुनिकर नष्ट अष्ट विवि पावे शीघ्र "दीप" अविचल निर्वान ।

समाधि भावना

दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं ।
 देहान्त के समय में, तुमको न भूल जाऊं ॥ टेक ॥
 शत्रु अगर कोई हो, सन्तुष्ट उनको कर दूँ ।
 समता का भाव धर कर, सबसे क्षमा कराऊं ॥१॥
 त्यागूँ आहार पानी, औषध विचार अवसर ।
 टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊँ ॥२॥
 जागें नहीं कषायें नहि वेदना सतावे ।
 तुमसे ही लौ लगी हो, दुर्घ्यान को भगाऊँ ॥३॥
 आत्म स्वरूप अथवा, आराधना विचारूँ ।
 अरहन्त सिद्ध साधु, रटना यही लगाऊँ ॥४॥
 धरमात्मा निकट हों, चरचा धर्म सुनावें ।
 वो सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊँ ॥५॥
 जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश ।
 परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊँ ॥६॥
 भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरन ।
 मैं राज्य सम्पदा या पद इन्द्रका न चाहूँ ॥७॥
 रत्नत्रय का पालन हो अन्त में समाधि ।
 शिवराम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊँ ॥८॥

श्री वज्रदन्त चक्रवर्ती का

बारह मासा

—मंगलाचरण—

वन्दू मैं जिनेंद्र परमानन्द के कंद जगवद विमलेन्द्र जड ताप हरणकू ।
 इद्र धरणोद्र गौतमादिक गणेंद्र जाहि सेवै रावरक भवसागर तरणकू ।
 निर्वंध निद्वंद दीनवधु दयासिन्धु करे उपदेश परमारथ करण कू ।
 गावे 'नयन सुखदास' वज्रदन्त बारह मास मेटो भगवन्त मेरे जम्मन
 मरण कू ।

दोहा—वज्रदन्त चक्रेश की, कथा सुनो मन लाय ।

कर्म काट शिवपुर गये, बारह भावन भाय ।

सबैया—बैठे वज्रदन्तराय, अपनी सभा लगाय,

ताके पास बैठे राय बत्तीस हजार हैं ।

इन्द्र कैसे भोग सार रानी छ्यानवै हजार,

पुत्र एक सहस्र महान गुणगार हैं ।

जाके पुण्य प्रचण्ड से नये हैं बलवन्त शत्रु,

हाथ जोड मान छोड सेवे दरबार हैं ।

ऐसी काल पाय भाली ल्यायो एक डाली तामे

देखो अलि अम्बुज मरण भयकारे हैं ।

सबैया—अहो ! यह भोग महा पाप को संयोग देखो,

डाली मे कमल तामे भोरां प्राण हरे हैं ।

नासिका के हेतु भयो भोग मे अचेत सारी,
 रैन के कलाप मे विलाप इन करे हैं ।
 हम तो हैं पाचो ही के भोगी भये जोगी नाहि,
 विषय कषायन के जाल माहि परे हैं ।
 जो न अब हित करू जाने कौन गति परू,
 सुतन बुला के यो वचन अनुसरे हैं ।
 (चक्रवर्ती का वचन पुत्रो के प्रति)

सदैव—अहो ! सुत जग रीति देख के हमारी नीति,
 भई है उदास बनोवास अनुसरेंगे ।
 राज भार शीस धरो, परजा का हित करो,
 हम कर्म शत्रुन की फौजन सू लरेंगे ।
 सुनत वचन तब कहत कुमार सब,
 हम तो उगाल को न अगीकार करेगे ।
 आप बुरो जान छोडो, हमे जग जाल बोडो,
 तुमरे ही सग पच महाव्रत धरेंगे ।
 (पिता वचन, असाढ मास-चौपाई)

सुत । असाढ आयो पावस काल । शिर पर गर्जत यम विकराल ।
 लेहु राज सुख करहु विनीत । हम वन जाय बडन की रीति ।
 गीता छन्द—जाय तपके हेतु वन कू, भोग तज सयस धरें ।
 तज ग्रन्थ सब निर्ग्रन्थ हो, ससार सागर से तरें ।

ये ही हमारे मन बसी, तुम रहो धीरज धारक ।
कुल आपने की रीति चालो राजनीति विचार कै ॥

—चौपाई—

पिता राज तुम कीनो भौन । ताहि ग्रहण हम समरथ कौन ।
यह भौरा भव भोगन व्यथा । प्रगट करत कर ककन यथा ॥

गीता छन्द—यथा करका कागना, सम्मुख प्रगट नजरो परै ।
त्यो ही पिता भौरा निरख, भव भोग से मन थर हरै ।
तुमने तो वन के वास ही को सुख्य अगीकृत किया ।
तुमरी समझ सोइ समझ हमरी, हमें नृपपद क्यो दिया ।

(श्रावण मास)

चौपाई—श्रावण पुत्र । कठिन बनवास ।
जल थल शीत पवन के त्रास ।
जो नहीं पाले साधु आचार ।
तो मुनि भेष लजावें सार ।

गीता छन्द—लाजे श्री मुनि भेष तातें, देह का साधन करो ।
सम्यक्त्व युत व्रत पचमे तुम देशव्रत मनमे धरो ।
हिंसा असत्य चोरी परिग्रह, अब्रह्मचर्य सु टारें कै ।
कुल आपने की रीति चालो राजनीति विचार कै ।

चौ०—पिता अङ्ग यह हमरो नाहि । भूख प्यास पुद्गल परछाहि ।
पाय परीषह कबहु न भजे । धर सन्यास मरणा तन तजे ।

गीता छन्द—संन्यास घर तज को तजे, नहि डश मसकन सों डरे ।
 रहे नग्न तन वन खड मे, जहाँ मेघ मूसल जल परे ।
 तुम धन्य हो बड भाग तज कै, राज तप उद्यम किया ।
 तुमरी समझ सोइ समझ हमरी, हमें नृप पद क्यो दिया ।

(भाद्रव मास)

चौ०—भादो मे सुत उपजे रोग । आवै याद महल के भोग ।
 जो प्रमाद वश आसन टले । तो न दया व्रत तुम सो पले ।

गीता छन्द—जब दया व्रत नाही पले, तब उपहास जग मे विस्तरे ।
 अरहन्ते अरु निर्यन्थ की, कहो कौन फिर सरधा करे ।
 ताते करो मुनि दान पूजा, राज काज सभाल कै ।
 कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार कै ।

चौ०—हम तज भोग चलेंगे साथ । मिटे रोग भव भव के तात ।
 समता मन्दिर मे पग धरे । अनुभव अमृत सेवन करे ।

गीता छन्द—करे अनुभव पान आतम ध्यान वीणा कर धरे ।
 आलाप मेघ मलार सोइह, सप्त भगी स्वर भरे ।
 ध्रग ध्रग पखावज भोग से, सन्तोष मन मे कर लिया ।
 तुमरी समझ सोइ समझ हमरी, हमे नृप पद क्यो दिया ।

(आसोज मास—चौपाई)

आसुज भोग तजे नहि जाय । भोगी जीवन को डस खाय ।
 मोह लहर जिय की सुधि हरे । ग्यारह गुणथानक चढ गिरे ।

गीता छन्द—गिरे थानक ग्यारवे से आय मिथ्या भू परै ।

विन भाव की थिरता जगत मे चतुरगति के दुँख भरे ।

रहे द्रव्य लिंगी जगत मे विन ज्ञान पौरुष हार कें ।

कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार कें ।

चौ०—विषय विडार पिता तन कसै । गिरि कदर निर्जन वन वसै ।

महामन्त्र को लखि परेभाव । भोग भुजग न घाले घाव ।

गीता छन्द—घालै न भोग भुजग तव क्यो मोह की लहरों चढै ।

परमाद तज परमात्मा परकाश जिन आगम पढै ।

फिर काल लब्धि-उद्योत-होय,

सु होय यो मन थिर किया ।

तुमरी समझ सोइ समझ हमरी,

हमे नृप पद क्यो दिया ।

(कार्तिक मास-चौपाई)

कार्तिक मे सुत करै विहार । काटे ककर-चुभे अपार ।

मारै दुष्ट खैच के तीर । फाटै उर थर-हरै शरीर ।

गीता छन्द—थर हरै सगरी देह अपते हाथ काहत नहि बनै ।

चहि और काहू सैं कहै तव देह की थिरता हनै ॥

कोई खैच बाधे खम्भ से कोई खाय आत निकार कें ।

कुल आपने की रीति चालो राजनीति विचार कें ।

चौ०—पद पद पुण्य धरा में चलै । काटे पाप सकल दलमलै ।

छिमा ढाल तल धरै शरीर । विफल करै दुष्टन के तीर ।

गीता छन्द—कर दुष्ट जन के तीर निष्फल, दया कुजर पर चढ़े ।

तुम सग समता खड्ग लेकर अष्ट करमन तें लड़े ।

धन धन्य यह दिन वार प्रभु,

तुम जोग का उद्यम किया ।

तुमरी समझ सोई समझ हमरी,

हमें नृप पद क्यों दिया ।

(अग्रहन मास—चौपाई)

अग्रहन मुनि तटिनी तट रहे । अशिम शैल शिखर दुख सहे ।

पुनि जब आवत प्रावस काल । रहे साधु जन वन-विकराल ।

गीता छन्द—रहे वन विकराल में जहा सिंह स्याल सतावही ।

कानो-मे बिच्छू बिल करे, अरु व्याले तन लिपटावहीं ।

देकष्ट-अेत पिशाच आन, अगार पाथर डारिके ।

कुल आपने की-रीति चालो, राजनीति विचार के- ।

चौ०—हे प्रभु बहुत वार दुख सहे । बिना केवली जाय न कहे ।

शीत उष्ण नरकन के तात । करत याद कस्ये सब गात ।

गीता छन्द—गात कस्ये नरक में लहे शीत उष्ण अथाह ही ।

जहा लाख जोजन लोह पिंड सु होय जल गल जाय ही ।

असि पत्र वन के दुख सहे पर,

वश स्ववश तप नहि किया ।

तुमरी समझ सोई समझ हमरी,

हमें नृप पद क्यों दिया ।

(पौष मास-चौपाई)

पौष अर्थ अरु लेय गयन्द । चौरासी लख लख सुखकन्द ।
कोडि अठारह घोडा लेहु । लाख कोडि हल चलत गिनेहु ।

गोता छन्द—लेहु हल लख कोडि षटखंड,
भूमि अरु नव निधि बडी ।
लेहु देश कोष विभूति हमरी,
राशि रतनन की पडी ।
घर देहु शिर पर छत्र तुमरे,
नगर घोष उच्चार कें ।
कुल आपने की रीति चालो,
राजनीति विचार कें ।

चौ०—अहो कृपा निधि तुम परसाद । भोगे भोग सु बेमर्याद ।
अब न भोग की हमको चाह । भोगन मे भूले शिवराह ।

गोता छन्द—राह भूले मुक्ति की बहु वार सुर गति सचरें ।
जहाँ कल्प वृक्ष सुगंध सुन्दर, अप्सरा मन को हरें ।
जो उदधि पी नहि भयो तिरपत,
ओस पी के दिन जिया ।
तुमरी समझ सोइ समझ हमरी,
हमे नृप पद क्यो दिया ।

(माघ मास-चौपाई)

माघ सधै न सुरन तें सोय । भोग भूमियन तें नहि होय ।
हर हरिःअरु प्रति हरि से वीर । सयम हेतु धरें नहि धीर ।

गीता छन्द—सयमी धीरज धरै नहिं टरें रन मे युद्ध सू ।

जो शत्रु गए गजराज-कू दल मलै पकर विरुद्ध कू ।
पुनि कोटि शिल मुद्गर समानी देय फेंक उपार कै ।
कुल आपने की रीति चालो राजनीति विचार कै ।

चौ०—बध योग उद्यम नहिं करे । वह तो तात कर्म फल भरै ।

बाधे पूरव भवगति जिसी । भुगतै जीव जगत मे तिसी ।

गीता छन्द—जीव भुगतै कर्म फल कहो कौन विधि सयम धरै ।

जिन बध जैसा बाधियो तँसाहि सुख दुख सो भरै ।
यो जान सबको बध मे, निर्बन्ध का उद्यम किया ।
तुमरी समझ सोइ समझ हमरी,

हमे नृप पद क्यो दिया ।

(फाल्गुन मास—चौपाई)

फाल्गुन चालै शीतल वाय । थर थर कम्पै सब की काय ।

तप भव बध विदारन हार । त्यागे मूढ महाव्रत धार ।

गीता छन्द—धार परिग्रह व्रत विसारें, अग्नि चहु दिशि जा रही ।

करै मूढ शीत व्यतीत दुर्गति गहे हाथ पसारही ।

सो होय प्रेत पिशाच भूतरु, ऊच शुभ गति टार कै ।

कुल आपने की रीति चालो राजनीति विचार कै ।

चौ०—हे मतिवन्त कहा तुम कही । प्रलय पवन की वेदन सही ।

धारी मच्छ कच्छ की काय । सहे दुःख जल चर पर्याय ।

गीता छन्द—पाय पशु पर जाय पर वश रहे सीग बघाय के ।
 जहा रोम रोम शरीर कपे मरे तन तडफाय के ।
 फिर मुये चाम उचेर स्वान
 सियाल मिल श्रोगित पिया ।

तुमरी समझ सोइ समझ हमरी,

हमे नृप पद कयो दिया ।

(चैत्र मास-चौपाई)

चैत लता मदनोदय होय । ऋतु बसन्त मे फूले सोय ।
 तिनकी इष्ट गन्ध के जोर । जागे काम महा बल फोर ।

गीता छन्द—फोर बल-को काम जागै लेय मन पुरछीन ही ।
 फिर ज्ञान परम निधान हर कै करै तेरा तीन ही ।
 इनके न उतके रह गये तब कुगति दोउ कर भार कै ।
 कुल आपने की रीत चालो राजनीति विचार कै ।

चौ०—ऋतु बसन्त वन मे नहि रहे । भूमि मशान परीषह सहै ।
 जहा नहि हरित काय अंकूर । उडत निरन्तर अहनिशि धूर ।

गीता छन्द—उड़े वन की धूर निशि दित्त, लगे काकर आय के ।
 सुन शब्द प्रेत प्रचड के तब काम जाय पलाय के ।
 मत कहो अब और प्रभु भव-भोग मे मन कपिया ।
 तुमरी समझ सोइ समझ हमरी,
 हमे नृप पद कयो दिया ।

(वैशाख मास-चौपाई)

मास बिसाख सुतन अरदास । चक्री मत्त उपजो विश्वास ।
 अब ब्रौलन की नाही ठौर । मैं कहू और पुत्र कहैं और ।
 गीता छन्द—और अब कछु मैं कहू तर्हि रीति जग की कीजिये ।
 इक बार हम से राज्य लेंके चाहे जिसको दीजिये ।
 पोता था इक षट् मास का अभिषेक कर राजा कियो ।
 पितु सग सब जग जाल सेतो,
 निकस बने मारग लियो ।

चौ०—उठे वज्र दन्त चक्र श । तीस सहस नृप तज अलवेश ।
 एक हजार पुत्र बड भाग । साठ सहस सती जग त्याग ।
 गीता छन्द—त्याग जग कू ये चले सब भोग तज ममता हरी ।
 समभाव कर तिहु लोक के जीवो से यो विनती करी ।
 अहो जेते जीव जग मे क्षमा हम पर कीजियो ।
 हम जैन दीक्षा लेत हैं तुम वैर सब तज दीजियो ।
 वैर सबसे हम तजा अरहन्त का शरणा लिया ।
 श्री सिद्ध साहू की शरण सर्वज्ञ के मत चित दिया ।
 यो भाष पिहितास्रवं गुरुन दिग जैन दीक्षा आदरी ।
 कर लोच तज के सोच सबने ध्यान मे दृढता घरी ।

(जेठ मास-चौपाई)

जेठ मास लू ताती चलै । सूखे सर कपि गण मद गलै ।
 ग्रीषम काल शिखर के शीश । धरयो आतापन योग मुनीश ।

गीता छन्द—धरि योग आतापन मुगुरु ने, तव शुक्ल ध्यान लगाइयो ।
तिहुं लोक भानु समान केवलज्ञान तिन प्रगटाइयो ।
घन वज्रदन्त मुनीश जग तज कर्म के सन्मुख भये ।
निज काज अरु पर काज करके, समय मे शिवपुर गये ।

श्लो०—सम्यक् स्वाद सु गुण आवार । भये निरजन निर आकार ।
आवागमन जलाजलि दई । सब जीवन की शुभ गति भई ।

गीता छन्द—भई शुभ गति सवन की,
जिन शरण जिनपति की लई ।
पुरुपार्थ सिद्धचुपाय से,
परमार्थ की सिद्धि भई ।
जो पढे बारह मास भावन,
भाय चित हुलसाय के ।
तिनके हो मंगल नित नये,
अरु विघन जाय पलायके ।

—❀ बोहा ❀—

नित नित नव मंगल बढे, पढे जो यह गुण माल ।
सुर नर के सुख भोग कर, पावै मोक्ष रसाल ।
दो हजार माहि ते तिहत्तर घटाय
अब विक्रम को सवत् विचार के धरत हू ।
अग्रहन असित त्रयोदशी मृगांकवार
अर्द्ध निशाभांहि ये पूरण करत हू ।

इति श्री वज्रदन्त चक्रवर्ति कौ वृत्तन्त
 रच के पवित्र नयन आनन्द भरत हू ।
 ज्ञानवन्त करो शुद्ध जान मेरी वाल बुद्धि
 दोष पं न रोष करो मैं पायन परत हू ।

(इति श्री नयन सुखदास कृतं
 वज्रदन्त चक्रवर्ती की बारह मासा)

सिद्धि सोपान

(श्री जुगलकिशोरजी मुल्तार)

जिन वीरो ने कर्म प्रकृतियों, का सब मूलोच्छेद किया ।
 पूर्ण तपश्चर्या के बल से, स्वात्म भाव को साध लिया ।
 उन सिद्धो को सिद्धि अर्थ मैं, वन्दू अति सन्तुष्ट हुआ ।
 उनके अनुपम गुणाकर्ष से, भक्ति भाव को प्राप्त हुआ ।१।
 स्वात्म भाव की लब्धि सिद्धि है होती वह उन दोषो के ।
 उच्छेदन से आच्छादक जो, ज्ञानादिक गुण वृन्दो के ।
 योग्य साधनो की सुयुक्ति से, अग्नि प्रयोगादिक द्वारा ।
 हेम शिला से जग मे जैसे, हेम किया जाता न्यारा ।२।

नहि अभाव मय सिद्धि दगु है, नहि निज गुण विनाशवाली ।
सत का कभी नाश नहि होता, रहना गुणी न गुण खाली ।
जिनकी ऐसी सिद्धि न उनका, तप विधान कुछ बनना है ।
आत्म नाश निज गुण विनाश का, कौन यत्न बुध करता है ।३।

अस्तु अनादि बद्ध आत्मा है, स्वकृत कर्म फल का भोगी ।
कर्म बन्ध फल भोग नाश से, होता मुक्ति रमा योगी ।
ज्ञाता दृष्टा निज तनु परिमित, सकोचेतर धर्मा है ।
स्वगुण युक्त रहता है हर दम, ध्रुव्योत्पत्ति व्ययात्मा है ।४।

इस सिद्धान्त मान्यता के विन, साध्य सिद्धि नहि बटती है ।
स्वात्मरूप की लब्धि न होती, नहि व्रत चर्या बनती है ।
बन्ध मोक्ष फल की कथनी सब, कथन मात्र रह जाती है ।
अन्त न आता भव भ्रमण का, मृत्यु शान्ति नहि मिलती है ।५।

जब वह आत्मा मोहादिक के, उपशमादि को पाकर के ।
बाहर मे गुरु उपदेशादिक, श्रेष्ठ निमित्त मिला करके ।
विमल सुदर्शन ज्ञान चरणमय, अपनी ज्योति जगाता है ।
उस सुशक्ति के प्रबल घात से, घाति चतुष्क नशाता है ।६।

तब वह भासमान होता स्थिर, अद्भुत परम सुगुण गण से ।
प्रकटित हुआ अचिन्त्य सार है, जिनका दुरित विनाशन से ।
केवलज्ञान सुदर्शन से, अति, वीर्य प्रवर सुख सम्पत्ति से ।
शेष लब्धि से भामङ्गल से, चामरादि की सम्पत्ति से ।७।

सबको सदा जानता लखता, युगपत व्याप्त सुतृप्त हुआ ।
 घन अज्ञान मोह तम धुनता, सबका सब निःस्वेद हुआ ।
 करता तृप्त सु वचनामृत से, सभाजनो को श्री करना ।
 ईश्वरता सब प्रजाजनों की, अन्य ज्योति फीकी करता । ८

आत्मा को आत्म स्वरूप से, आत्मा में प्रतिक्षण ध्याता ।
हुआ सातिशय वह आत्मा यो, सत्य स्वयम्भु पद पाता ।
वीतराग अहंत्परमेष्ठी, आप्त सार्व जिन कहलाता ।
पर ज्योति सर्वज्ञ कृती प्रभु, जीवन्मुक्त नाम पाता । ९ ।

शेष निगड सम अन्य प्रकृतिया, फिर छेदता हुआ सारी ।
 आयु वेदनी नाम गोत्र है, मूल प्रकृतिया जो भारी ।
 उन अनन्त दृग बोध वीर्य सुख, सहित शेष क्षायिक गुण से ।
 अव्याबाध अगुरु लघु से श्री, सूक्ष्मपना अवगाहन से । १० ।

शोभमान होता तैसे ही, अन्य गुणों के समुदय से ।
 प्रभवित हुए जो उत्तरोत्तर, कम प्रकृति के सक्षय से ।
 क्षण में उर्ध्वगमन स्वभाव से, शुद्ध कर्म मल हीन हुआ ।
 जा बसता है अग्र घाम में; निरुपद्रव स्वाधीन हुआ । ११ ।

मूलोच्छेद हुआ कर्मों का, बन्ध उदय सत्ता न रही ।
 अन्याकार ग्रहण का कारण, रहा ने तब इससे कुछ ही ।
 न्यून चरम तनु प्रतिमा के सम, रुचिराकृति ही रह जाते ।
श्री अमृतिक वह सिद्धात्मा, निर्विकार पद को पाता । १२ ।

क्षुधा तृषा श्वासादि काम ज्वर, जरा मरण के दुखों का ।
 इष्ट वियोग प्रमोह आपदादिक के भारी कष्टों का ।
 जन्म हेतु जो उस भव के क्षय से उत्पन्न सिद्ध सुख का ।
 कर सकता परिणाम कौन है, लेश नहीं जिसमें दुख का । १३।

सिद्ध हुआ निज उपादान से खुद अतिशय को प्राप्त हुआ ।
 वाधा रहित विशाल इन्द्रियो के विषयो से रिक्त हुआ ।
 बढता और न घटता है जो, प्रतिपक्षी से रहित सदा ।
 उपमा रहित अन्य द्रव्यों की, नहीं अपेक्षा जिसे कदा । १४।

सुख उत्कृष्ट अमित शाश्वत वह, सर्व काल में व्याप्त हुआ ।
 निरवधि सार परम सुख इससे उस सुसिद्ध को प्राप्त हुआ ।
 जो परमेश्वर परमात्मा श्री देह विमुक्त कहा जाता ।
स्वात्मस्थित कृत कृत्य हुआ निज पूर्ण स्वार्थ को अपनाता । १५।

कर्म नाश से उस सुसिद्ध के, क्षुधा तृषा का लेश नहीं ।
 नाना रस युत अन्न पान का, अत प्रयोजन शेष नहीं ।
 नहीं प्रयोजन गन्ध माल्य का अशुचि योग जब कही नहीं ।
 नहीं काम मृदु शय्या का जब, निद्रादिक का नाम नहीं । १६।

रोग बिना तत शमनी उत्तम, औषध जैसे व्यर्थ कही ।
 तम बिन दृश्यमान होते सब, दीप शिखा ज्यो व्यर्थ कही ।
 त्यो सासारिक विषय सौख्य का, सिद्ध हुए कुछ काम नहीं ।
 बाधित विषम पराश्रित भगुर, बन्ध हेतु जो अदुख नहीं । १७।

यो अनन्त ज्ञानादि गुणो की सम्पत् से जो युक्त सदा ।
 विविध सु नय तप सयम से हो, सिद्ध न भजते विकृति कदा ।
 सम्यग्दर्शन ज्ञान चरणा से, तथा सिद्ध पद को पाते ।
 पूर्ण यशस्वी हुए विश्व देवाधिदेव जो कहलाते । १८।
 आवागमन विमुक्त हुए जिनको करना कुछ शेष नहीं ।
 आत्म लीन सब दोष हीन, जिनके विभाव का लेश नहीं ।
 राग द्वेष भय मुक्त निरजन, अजर अमर पद के स्वामी ।
 मगल भूत पूर्ण विकसित सत्, चिदानन्द जो निष्कामी । १९।
 ऐसे हुए अनन्त सिद्ध औ, वर्तमान हैं सप्रति जो ।
 आगे होंगे सकल जगत मे, विबुध जनो से सस्तुत जो ।
 उन सबको नत मस्तक हो मैं, बन्दू तीनों काल सदा ।
 तत्स्वरूप की शीघ्र प्राप्ति का, इच्छुक होकर सहित मुदा । २०।
कारण उनका जो स्वरूप है, वही रूप सब अपना है ।
 उस ही तरह सुविकसित होगा, इसमे लेश न कहना है ।
उनके चिन्तन वदन से, निज रूप सामने आता है ।
भूली निज निधि का दर्शन यो प्राप्ति प्रेम उपजाता है । २१।
 इससे सिद्ध भक्ति है सच्ची, जननी सब कल्याणो की ।
 श्रेयो मार्ग सुलभ करती वन, हेतु कुशल परिणामो की ।
 कही सिद्धि सोपान इसी से, प्रौढ सुधी जन अपनाते ।
 पूज्यपाद की सिद्ध भक्ति लख, युग मुमुक्षु अति हषन्ति । २२।

आत्म विकास

(युग वीर)

अर्हन्तो सिद्धो को प्रणाम, किया जिन्होंने आत्म विकास ।
वाधक कारण दूर किये सब, होकर उनसे परम उदास ।
आत्म विकास साधना सब का, ध्येय बने जग मे सुखकार ।
मिटे अविद्या बडे सुश्रद्धा; दूर भगे सब पापाचार । १।

साधन सामग्री का समुचित मेल मिले मिद्धि कर सार ।
अर्हत्सिद्धादर्श रहे नित सम्मुख तज रागादि विकार ।
काम क्रोध मद लोभ वृत्तिया, करती नित जीवन का ह्रास ।
समता तुला बिगडती जिससे, नही फटकता सुख निज पास । २।

सुख के पीछे भटक रहा है, सारा जग होकर सभ्रान्त ।
पर न समझता सुख क्या कैसे, कहा मिले है वन अभ्रान्त ।
इसमे दौड धूप सब उसकी, मृग तृष्णा सम जाती व्यर्थ ।
आकुलता पल्ले पडती है, सध, नही पाता कोई अर्थ । ३।

सुख चेतन सम आत्म सुगुण है, आकुलता चिन्तो से दूर ।
नही पराश्रित नहिं जडतामय, नहिं जिसमे दुख का अकूर ।
आत्म द्रव्य से भिन्न जगत मे, नही कही सुख का लवलेस ।
आत्म विकास सधे सुख प्रकटे, अविनाशी अविचल अक्लेश । ४।

रागद्वेष की कल्लोले जब, उठे नही मन मे सविकार ।
आत्म तत्व का दर्शन हो तब, चिदानन्द मय गुण आगार ।

आत्म तत्व का दर्शन ज्यो ज्यो, स्थिर होता जाता अविकार ।
 परपरिणति हटती जाती त्यों, आत्म विकास विघ्न कर्तार । १५।
 पर परिणति हटने से होती, आत्म लीनता सुख अति पूर ।
 आत्म लीनता ही दृढ होकर, करती सर्व मलिनता दूर । "
 द्रव्य भाव मय कर्म कालिमा, औ विभाव परिणति तेज्जन्ये ।
 यह है आत्म मलिनता इससे, मुक्त हुए वे ही सब धन्य । १६।
 मुक्तो का ध्यानाराधन भी, आत्म विकास सहायक सार ।
 बत्ती का दीपालिगन ज्यो, करता उसको दीपाकार ।
 भक्ति योग कहते हैं इसको, ज्ञान योग सज्ञान अपार ।
 कर्म योग संचरण रूप है, करते मिल सब मल अपहार । १७।
 योगत्रय रत्नत्रय समभो, अग्नि रूप है मल क्षयकार ।
 मल क्षय होकर आत्मा विकसे, यह विकास सिद्धान्त सुसार ।
 अग्नि सुयोग यथा विध पा ज्यो, दृषद धरे हैं हेमाकार ।
 योगत्रय सयोग पाय त्यों, जीवधरे हैं मुक्ताकार । १८।
 मुक्त रूप परिणति विकास है, सब मल बन्धनादि से दूर ।
 स्व स्वरूप उपलब्धि यही है, अनुपम सहज गुणो से पूर ।
 निरवधि सुख दृग ज्ञान वीर्य है, अनुपम गुण स्वाभाविक सार ।
 मोहावरण विघ्न दुरितो से, आच्छादित जो दोषाकार । १९।
 योग्य साधनों की सुयुक्ति से इन दोषो का हो परिहार ।
 आत्म त्रिकास सधे सुख उपजे, अविनश्वर सुस्थिर दुखहार ।
 अत भक्ति सह ज्ञान त्वरण का, योग मिलाकर वन युगवीर । २०।
 कर्म कालिमा दूर भगा सब, निर्मल हो पहुँचो शिव तीर । १०३।

समाधि मरण

(श्री ध्यानतराय कृत)

गौतम स्वामी वन्दो नामी, मरण समाधि भला है ।
मैं कब पाऊँ निश दिन ध्याऊँ गाऊँ वचन कला है ।
देव धर्म गुरु प्रीति महा दृढ सात व्यसन नहिं जाने ।
त्यागि वाईस अभक्ष सयमी, बारह व्रत नित ठाने ।१।

चक्की उखरि चूलि बुहारो, पानी अस न विराधे ।
वनिज करे पर द्रव्य हरे नहिं, छहो करम इमि साधे ।
पूजा शास्त्र गुरुन की सेवा, सयम तप चहु दानी ।
पर उपकारी अल्प आहारी, सामायिक विधि जानी ।२।

जाप जपै तिहु योग धरे दृढ, तन की ममता टारे ।
अन्त समय वैराग्य सम्हारे, ध्यान समाधि विचारे ।
आग लगे अरु नाव डुबे जब धर्म विघन जब आवे ।
चार प्रकार आहार त्याग के, मन्त्र सु मन मे ध्यावे ।३।

रोग असाध्य जरा बहु देखे, कारण और निहारे ।
वात बडी है जो बनि आवे. भार भवन को डारे ।
जो न बने तो घर मे रह कर सबसो होय निराला ।
मात पिता सुत तिय को सोंपे, निज परिग्रह अहिं काला ।४।

कछु चैत्यालय कछु श्रावक जन, कुछ दुखिया घन देई ।
क्षमा क्षमा सब ही सो कहि के मन की शल्य हनेई ।

शत्रुन सो मिल निज कर जोरे, मैं बहु कीनी बुराई ।
 तुमसे प्रीतम को दुख दीने ते सब वकसो भाई ।५।
 धन धरती जो मुख सो मागे सो सब दे सतोषे ।
 छहो काय के प्राणी ऊपर, करुणा भाव विशेषे ।
 ऊच नीच घर बैठ जगह इक, कुछ भोजन कुछ पयले ।
 दूधा धारी क्रम क्रम तजि के, छाछ आहार गहे ले ।६।
 छाछे त्यागि के पानी राखे, पानी तजि सधारा ।
 भूमि माहि थिर आसन माडे, साधर्मी ढिग प्यारा ।
 जब तुम जानो यह न जपे है, तव जिनवाणी पढिये ।
 यो कहि मौन लियो सन्यासी, पच परम पद गहिये ।७।
 चार आराधन मन मे ध्यावे, बारह भावन भावे ।
 दश लक्षण मन धर्म विचारे, रत्नत्रय मन ल्यावे ।
 पेटिस सोलह षट पन चारो, दुइ इक वरन विचारे ।
 काया तेरी दुख की ढेरी, ज्ञान मई तू सारे ।८।
 अजर अमर निज गुण सो पूरे, परमानन्द सुभावे ।
 आनन्द कन्द चिदानन्द साहब, तीन जगत पति ध्यावे ।
 क्षुधा तृषादिक होय परीपह, सहे भाव सम राखे ।
 अतीचार पाचो सब त्यागे, ज्ञान सुधा रस चाखे ।९।
 हाड मास सब सूखि जाय जब, धरम लीन तन त्यागे ।
 अद्भुत पुण्य उपाय सुरग मे, सेज उठे ज्यो जागे ।
 तहा ते आवे शिव पद पावे, विलसे सुख अनन्तो ।
 दानत यह गति होय हमारी, जैन धरम जयवन्तो ।१०।

सुख-शान्ति

(दीपचदजी कृत)

पढो वेद वेदान्त साख्य तुम परम ब्रह्म का ध्यान करो ।
 या माला शुभ तिलक लगाकर सगुण मूर्ति का ध्यान धरो ।
 रहो देश मे या विदेश मे चाहे जाओ जहा कही ।
 क्या जीवन सुख पाया तुमने जो तन मे है शान्ति नही । १।
 पडित हो उपदेशक वन तुम लोगो को उपदेश करो ।
 या वाणिज्य ग्रहस्थी करके द्रव्यो से निज गेह भरो ।
 घर मे रहा सभी से मिल कर या निर्जन वन वीच कही ।
 मानव जन्म वृथा ही जानो जो मन मे हो शान्ति नही । २।
 रहने को प्रासाद भले हो, जिनमे हो सब साज सजे ।
 सोने को सेजे सुन्दर हो, चाहे सुन्दर वाद्य बजे ।
 भूषण वसन सभी अच्छे हो, रहे नही त्रुटि एक कही ।
 तो भी क्या जीवन सुख होता जो मन मे है शान्ति नही । ३।
 सुख के सब सामान सजे हो बैठे हो ढिग वन्धु कई ।
 नाच रही हो नटी पास मे ले ले करके तान नई ।
 पडित गुणी प्रधानो से हो भरा हुआ द्वारि अभी ।
 जो मन मे है शान्ति नही तो विष समान ये दृश्य सभी । ४।
 धन जन से परिपूरित हो हम सेवक जन भी पास खंडे ।
 सब कुछ पढे लिखे अच्छे हो लोगो मे विख्यात बडे ।
 मित्र बैठ कर पास प्रेम से किया करें आलाप सही ।
 तो भी ये सब व्यर्थ जगत मे जो मन मे हो शान्ति नही । ५।

विद्या धन पाने पर तुम मे, अब न धनी मे रहा, विभेद ।
 पाकर पत्नी रत्न जगत मे पुत्र जन्म का रहा न खेद ।
 माना सब कुछ पाया तुमने छाया है जग सुयश महान ।
 किन्तु शान्ति सुख के आगे सब सुख को समझो धूल समान । ६।
 बैठे रहो कुटी के भीतर या जगल के बीच खडे ।
 या पर्वत की चोटी पर या रहो गुफा के मध्य पडे ।
 स्वजन हीन हो पास नही फिर सोने को भी एक दरी ।
 तुमको है कुछ कष्ट नही जो मन मे हो सुख शान्ति भरी । ७।
 बाहर से हम सुखी भले हो भीतर आग धंधकती है ।
 रोते हैं हो हो व्याकुल हम अग्नि तनिक नही घटती है ।
 करो कोटि उपचार यार यह सकट क्या मिट सकता है ।
 विना शान्ति सरिता मे नहाए ताप नही मिट सकता है । ८।
 तज ईर्ष्या अभिमान क्रोध छल पर निन्दा से दूर रहो ।
 रख जीवो पर दया किसी को कभी नही कटु वाक्य कहो ।
 सबसे मिले रहो विनयी हो क्षमा शील सन्तोष गहो ।
 तभी शान्ति सुख मिल सकता है जब तुम जी से उसे चहो । ९।
 किसी अवस्था मे रहकर भी, सुख से समय वितारेंगे ।
 करके यही प्रतिज्ञा दुख मे कभी नही धरारवेंगे ।
 जग सीदन सोचें हम सब भी इन बातो को यदा कदा ।
 जीवन धन्य तभी है भाई जब मन मे हो शान्ति सदा । १०।
 दोहा-नगर अरनि गिरि गुफा नदि, नहि मठ महल मसान ।
 दीप शान्ति सुख निज निकट, देखो रख निज ध्यान । ११।

सुख का सच्चा उपाय

जग के पदार्थ सारे, वर्ते इच्छानुकूल जो तेरी ।
तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नही सकता ।१।
क्यो कि परिणामन उनका, शाश्वत उनके अधीन ही रहता ।
जो निज अधीन चाहे वह व्याकुल व्यर्थ होता है ।२।
इससे उपाय सुख का सच्चा स्वाधीन वृत्ति है अपनी ।
रागद्वेष विहीना क्षण मे सब दुख हरती जो ।३।

वैराग्य पचीसिका

(श्री भगवतीदासजो)

रागादिक दूषण तजे, वैरागी जिनदेव ।
मन वच शीश नवाय के, कीजे तिनकी सेव ।१।
जगत मूल यह राग है, मुक्ति मूल वैराग ।
मूल दुहुन को यह कह्यो, जाग सकै तो जाग ।२।
क्रोध मान माया धरत, लोभ सहित परिणाम ।
ये ही तेरे शत्रु हैं, समुझो आतम राम ।३।
इनही चारो शत्रु को जो जीते जग माहि ।
सो पावहि पथ मोक्ष को, या मे घोखो नाहि ।४।

जा लच्छी के काज तू, खोवत है निजधर्म ।
 सो लच्छी सग ना चले, काहे भूलत भर्म ॥५॥
 जा कुटुम्ब के हेत तू करत अनेक उपाय ।
 सो कुटुम्ब अगनी लगा, तो को देत जराय ॥६॥
 पोषत है जा देह को, जोग त्रिविधि के लाय ।
 सो तोको छिन एक मे दगा देय खिर जाय ॥७॥
 लच्छी साथ न अनुसरै, देह चले नहिं सग ।
 काढ काढ सुजनहिं करै, देख जगत के रग ॥८॥
 दुर्लभ दश दृष्टान्त सम, सो नरभव तुम पाय ।
 विषय सुखन के कारने, सर्वस चले गमाय ॥९॥
 जगहि फिरत कइ युग भये, सो कछु कियो विचार ।
 चेतन अब तो चेतहू, नरभव लहि अतिसार ॥१०॥
 ऐसैं मति विभ्रम भई, विषयनि लागत धाय ।
 कं दिन कै छिन कै धरी, यह सुख थिर ठहराय ॥११॥
 पी तो सुधा स्वभाव की, जी तो कहू सुनाय ।
 तू रीतो कयो जातु है, बीतो नर भव जाय ॥१२॥
 मिथ्या दृष्टि निकृष्ट अति, लखै न इष्ट अनिष्ट ।
 अष्ट करत है शिष्ट को, शुद्ध दृष्टि दे पिष्ट ॥१३॥
 चेतन कर्म उपाधि तज, राग द्वेष को सग ।
 ज्यो प्रगटे परमात्मा, शिव सुख होय अभग ॥१४॥
 ब्रह्म कह तो मैं नही, क्षत्री हू पुनि नाहिं ।
 वैश्य शूद्र दोऊ नही, चिदानन्द हू, माहिं ॥१५॥

जो देखै इहि नैन सो, सो सब विनस्यो जाय ।
 तासो जो ग्रपनो कहे, सो मूरख शिर राय । १६।
 पुद्गल को जो रूप है, उपजे विनसै सोय ।
 जो अविनाशी आतमा, सो कछु श्रीर न होय । १७।
 देख अवस्था गर्भ की, कौन कौन दुख होहि ।
 बहुरि मगन ससार मे, सो लानत है तोहि । १८।
 अघो शीघ ऊरघ चरन, कौन अशुचि आहार ।
 थोरे दिन की वात यह भूलि जात ससार । १९।
 अस्थि चर्म मल मूत्र मे, रैन दिना को वास ।
 देखे दृष्टि घिनावनो, तऊ न होय उदास । २०।
 रोगादिक पीडित रहे महा कष्ट जो होय ।
 तव हू मूरख जीव यह धर्म न चिन्तै कोय । २१।
 मरन समै विललात है कोऊ लेहु वचाय ।
 जाने ज्यो त्यो जीजिये, जोर न कछू वसाय । २२।
 फिर नर भव मिलिवो नहीं, किये हु कोट उपाय ।
 ताते वेगहि चेतहू अहो जगत के राय । २३।
 भैया की यह वीनती, चेतन चितहि विचार ।
 ज्ञान दर्श चारित्र मे, आपो लेहु निहार । २४।
 एक सात पचास को; सवत्सर सुखकार ।
 पक्ष सुकल तिथि धर्म की, जँ जँ निशि पतिवार । २५।

चेतन व काय का संवाद

चेतन—सोलह सिंगार विलेपन भूषण से निशि वासर तोहि सभारे ।
 पुष्टि करी बहु भोजन पान दे, धर्मरु कर्म सबैहि विसारे ।
 सेये मिथ्यात अन्याय करे बहुते तुभ कारण जीव सहारे ।
 भक्ष गिन्यो न अभक्ष गिन्यो, अब तो चल सग तू कार्य हमारे ।

काय—ये अनहोनी कहो क्या चेतन भग खाय के भये मतवारे ।
 सग गई न चलू अबहू लखि ये तो स्वभाव अनादि हमारे ।
 इन्द्र नरेन्द्र घनेन्द्रन के नहि सग गई तुम कौन विचारे ।
 कोटि उपाय करो तुम चेतन, तो हू चलू नहि सग तुम्हारे ।

आलसी और उद्यमी का स्वरूप

चौ०—जो जिय मोह-नीद मे सोवे । ते आलसी निरुद्यमी होवे ।
 दृष्टि खोलि जे जगे प्रवीना । तिनि आलस तजि उद्यम कीना ।

दोहा—बध वढा वे अघ ह्वै, ते आलसी अजान ।
 मुक्ति हेतु करणी करे, ते नर उद्यमवान ।

गुरु शिष्य संवाद

गुरु—कुछ न बनाया कुछ न बनाया, कुछ न बनाया जी ।
 अगले भव की खातिर तुमने कुछ न बनाया जी ।टेक।

शिष्य—हट्टी कट्टी देखो मैंने देह बनाई है ।
 भूपरा वसन इत्र आदि से खूब सजाई है ।

गुरु—इसकी राख बनेगी यह तो कुछ न बनाया जी ।१।

शिष्य—कैसे कैसे ऊंचे ऊंचे महल बनाये हैं ।
 अजब गजब के फर्नीचर से खूब सजाये है ।

गुरु—इन्हे त्यागना होगा यह तो कुछ न बनाया जी ।२।

शिष्य—वेश कीमती रत्नो का भंडार बनाया है ।
 चादी सोने का भी घर मे ढेर लगाया है ।

गुरु—मालिक और बनेगे यह तो कुछ न बनाया जी ।३।

शिष्य—सारे पुर मे देखो, कैसी शान बनाई है ।
 प्रमुख जनो मे इज्जत आलीशान बनाई है ।

गुरु—जीते जी का सब कुछ यह तो कुछ न बनाया जी ।४।

शिष्य—बड़े बड़े दुनिया के चन्दन काम बनाये हैं ।
 मेधा के बल बड़े बड़े प्रोग्राम बनाये हैं ।

गुरु—बिच मे पड़े रहेगे यह तो कुछ न बनाया जी ।५।

ज्ञान और चारित्र्य की बातें

एक दिन एक ठौर मिले ज्ञान चारित सो, पूछी निज
बात कहाँ रावरो निवास है । बोले ज्ञान सत्य रूप
चिदानन्द नाम भूप, असख्यात परदेश ताके-पुर वास है ।

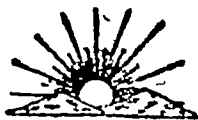
। एक एक देश-मे अनन्त गुण ग्राम लसे, तहा के वसैया हम
चरणो के दास हैं । तू हू चलि मेरे सग, दोहू मिलि
लूटे सुख, मेरे आख तेरे पाव बनो योग खास है । १।

वैराग्य कामना

कव गृहवास सो उदास होय वन सेऊ, वेऊ निज रूप
गति रोक मन करी की । रहि हो अडोल एक आसन
अचल अग सहि हो परीषह शीत घाम मेघ भरी की ।

। सारंग समाज खाज कवधो खुजे है ज्ञान, ध्यान दल जोर जीतू
सेना मोह अरी की । एकल विहारी जथा जात लिंग घारी कव
होऊ इच्छाचारी बलिहारी हो वा घरी की । १।

—: प्रार्थना :—

मुझे दो बल ऐसा भगवान ॥श्लो॥
 इन्द्रिय दम अरु दृष्ट कषायें, काम शौच अभिमान ।
 लूट रहे धन ज्ञान इन्द्रों का, मेहनत नाम निदान ॥श्लो॥१॥
 कवन अहिता धारण करके, लोह ममता धान ।
 पाप जग परमाद न आवे, दूर भेज दुष्टान ॥श्लो॥२॥
 कितना ही बल करों न दिगारों, कर्म उदय बनधान ।
 शक्ति अनन्त प्रकट कर अपनी, जीवू मोह महान ॥श्लो॥३॥
 रागद्वेष का शोच मिटा दूँ लेकर ज्ञान कृपाण ।
 आत्म कोष संभालूँ अपनी, दम गुण योग्य ज्ञान ॥श्लो॥४॥
 पाप भ्रमराज्य अनन्त अहिताशी, शक्ति पूरी निरु धान ।
 होय सुखी शिरगाम करुं निरु, शक्ति गुणाग पान ॥श्लो॥५॥

वीर स्तुति

हमारी वीर हरो भव पीर । टेक ।

मैं दुख-तपित दयामृत सर तुम, लख आयो तुम तीर ।

तुम परमेश मोख मग दर्शक, मोह दवानल तीर । १।

तुम बिन हेत जगत उपकारी, शुद्ध चिदानन्द धीर ।

गनपति ज्ञान समुद्र न लधे, तुम गुण ज्ञान गहीर । २।

याद नही मैं विपति सही जो, घर घर अमित शरीर ।

तुम गुण चिन्तत नशत तथा भय, ज्यो घन चलत समीर । ३।

कौटि वार की अरज यही है, मैं दुख सहू अधीर ।

हरहु वेदनों फद दौल को, कतर कर्म जंजीर । ४।

ॐ

ॐ

ॐ

—: वन्दना :—

तेरी महिमा को भगवान, नहीं गौं सकता है इन्सान । टेक।

तूने राग द्वेष को टाला, जिससे मिला तुझे उजियाला ।

तव तू बना पवित्र महान । १।

झडा अखिल लोक का लेकर, दुर्लभ ज्ञान सुधा रस देकर ।

कितना किया विश्व कल्याण । २।

तू है भव दुखियो का दाता, आत्मिक सुखमय जीवन दाता ।

तेरा जग मे व्यापक ज्ञान । ३।

कर दे उर का दूर अघेरा, तुझको नमस्कार है मेरा ।

भगवत कर यह कृपा प्रदान । ४।

मंगल आरती

(श्री सातमंगली)

मंगल आरति धाराम राम, मन मन्दिर मन उमम राम ।
 नम रम जम धन्दन धानन्द, नन्दन मरु मरुम धमरु ॥१॥
 नमम मार पुनन की मान, पापम गुण नेपथ अरि धान ।
 दोषक शान ध्यान की भूष निर्मन भाग मरुमरुम ॥२॥
 मुमुक्षु अधिक जन इत रम सीन, निरुन नदमा अरि धान ।
 पुनि उन्नादमु सनदद मान, परम मरुमरुम निरु ॥ धमरुम ॥३॥
 याहिज मानम भाग मरुम, सनदद इत धमरुमरुम ॥४॥
 मादध मेरुम मेरु मिदध, धानन एत मेरु मरुम ॥५॥

जिन—स्तुति

हे जिन निरी रंगी सुखि होके ऐश ।
 नाम मोन साधानन न कति पदमम मरुम अरि ॥१॥
 मरुम मरुम साधाननी निरुम, मरुम मरुम मरुम ॥२॥
 मरुम मरुम मरुम मरुम, मरुम मरुम मरुम ॥३॥
 मरुम मरुम मरुम मरुम, मरुम मरुम मरुम ॥४॥

महावीर—सन्देश

(श्री युग वीर)

यही है महावीर सन्देश ।

विपुलाचल पर दिया गया जो प्रमुख धर्म उपदेश ।यही०।

सब जीवो को तुम अपनाओ, हर उनके दुख क्लेश ।

असद्भाव रक्खो न किसी से, हो अरि क्यो न विशेष ।यही०।१।

वैरी का उद्धार श्रेष्ठ है, कीजे सविधि विशेष ।

वैर छुटे उपजे मति जिससे, वही यत्न यत्नेश ।यही०।२।

घृणा पाप से हो पापी से, नही कभी लवलेश ।

भूल सुझा कर प्रेम मार्ग से, करो उसे पुण्येश ।यही०।३।

तज एकान्त कदाग्रह दुर्गुण, बनो उदार विशेष ।

रह प्रसन्न चित सदा करो तुम, मनन तत्त्व उपदेश ।यही०।४।

जीतो राग द्वेष भय इन्द्रिय, मोह कषाय अशेष ।

धरो धैर्य समचित्त रहो श्री, सुख दुख में सविशेष ।यही०।५।

अहकार ममकार तजो जो अवनतिकार विशेष ।

तप सयम मे रत हो-त्यागो, तृष्णा भाव अशेष ।यही०।६।

वीर उपासक बनो सत्य के, तज मिथ्याभि निवेश ।

विपदाओ से मत घवराओ, धरो न कोपावेश ।यही०।७।

सज्ञानी सदृष्टि बनो श्री, तजो भाव सक्लेश ।

सदाचार पालो दृढ होकर, रहे प्रमाद न लेश ।यही०।८।

माया रहत महान जीवत ही, माया कृपा कर ।
 पित्त प्रेम ताच्या कर उर मे, कर्म कर्म नि देण । (पृ० १०१)
 ही सचता कल्याण भावना, ऐसी नई प्रेम ।
 दया दोष भेदा न्य निव ही, यौन न कुद् धादेण । (पृ० १०२)
 इस पर मनने मे ही होमा, निकमित म्वात्म प्रदण ।
 घातम ज्योनि असेमी ऐं, अंमे उदित दिनेल । (पृ० १०३)

आध्यात्मिक पद

मो गुण शूद्र सत्त्वितानी दिवस
 जिन गुण काय कृपा खावन ही । (पृ० १०४)
 ती मनादि मर साह महमुन निनि,
 कुन धजन दीद मीमरे ही । (पृ० १०५)
 मर्दिन मीमरे मर सुद्ध म्वात्मण,
 मर्दि म मीमरे तुम मा जीवत ही ।
 म्वात्म दिवस दिवस दिवस म्वात्म
 म्वात्म म्वात्म म्वात्म म्वात्म ही । (पृ० १०६)
 म्वात्म म्वात्म म्वात्म म्वात्म
 म्वात्म म्वात्म म्वात्म म्वात्म ही ।

नरभवः सुकुल जैन वृष नीका,

लहि निज क्यो भव जल डोवत हो ।हो०।३।

पुण्य पाप फल वात व्याधि वश,

छिन मे हंसत छिनक रोवत हो ।

सयम सलिल लेय निज उरके,

कलिमल क्यो न "दौल" घोवत हो ।हो०।४।

(२)

रे मन तेरी को कुटेव यह,

करत विषय मे धात्रै है ।टेक।

इन ही के वश तू अनादि तै,

निज स्वरूप न लखावै है ।

पराधीन छिन छीन समाकुल,

दुःसाति विपति चखावै है ।रो०।१।

फरस विषय के कारन वारन,

गरत परत दुखे पावै है ।

रसना इन्द्री वश भष जल मे,

कटक कठ छिदावै है ।रो०।२।

गध लोल पकज मुद्रित मे,

अलि निज प्राण खपावै है ।

नयन विषय वश दीप शिखा मे,-

अग पतग जरावै है ।रो०।३।

करन विषय वशः हिरन अरन मे,

खल कर प्राण लुभावै है ।

“दोलत” तज इनको जिनको भज,

यह गुरु सीख चुनावै है ।रो।४।

(३)

चिन्मूरत दृग्घारी की मोहि

रीति लगत है अटा पटी ।टेक।

बाहरि नारकि कृत दुख भोगे,

अतर सुख रस गटा गटी ।

रमत अनेक सुरनि सग पै तिस,

परनति तै नित हटा हटी ।चि०।१।

ज्ञान विराग शक्ति तै विधि फल,

भोगत पै विधि घटा घटी ।

सदन निवासी तदपि उदासी,

तातें आलव छटा छटी ।चि०।२।

जे भव हेतु अघुष के ते तस,

करत वव की भटा भटी ।

नारक पशु तिय पट विकलत्रय,

प्रकृतिन की ह्वै कटाकटी ।चि०।३।

सयम घर न सर्क पै सयम,

धारन की उर चटा चटी ।

तासु सुयश गुन की "दीलत" के,
लगी रहे नित-रटा रटी ।चि०।४।

(४)

अरे जिया, जरा धीखे की टाटी ।अरे।।टेक।

झूठा उद्यम लोक करत हैं,
जिसमे निश दिन घाटी ।अरे।१।

जान बूझ के अन्ध बने हैं,

आँखन बाधी पाटी ।अरे।२।

निकल जायेंगे प्राण छिनक मे,

पडी रहेगी माटी ।अरे।३।

दीलतरासु समझ मन अपने,

दिल की खोल कपाटी ।अरे।४।

(५)

जीव तू भ्रमत सदीव अकेला,

सग साथी कोई नहि तेरा ।टेक।

अपना सुख दुख आपहि भुगतें,

कुटुम्ब न भेला ।

स्वार्थ भये सब विछुरि जात है,

विघट जात ज्यो मेला ।जीव।१।

रक्षक कोई न पूरन ह्वै जब,

आयु अन्त की बेला ।

फूटत पारि वँघत नहिं जैसे,
दुद्धर जल को ठेला ।जीवा२।

तन धन जीवन विनशि जात,
ज्यो इन्द्र जाल का खेला ।

“भागचन्द” इमि लख करि भाई,
हो सत गुरु का चेला ।जीवा३।

(६)

जीवनि के परिणामन की यह,
अति विचित्रता देखहु ज्ञानी ।टैका ।

नित्य निगोद माहि तै कढि कर,
नर पर जाय पाय सुख दानी ।

समकित लहि अंतमुं हूत मै,
केवल पाय वैरै शिव रानी ।जीवनि।१।

मुनि एकादश गुण थानक चढि,
गिरते तहाँ तै चित्त भ्रम ठानी ।

भ्रमत अर्ध पुद्गल प्रावर्तन,
किंचित ऊन काल परमानी ।जी०।२।

निज परिणामनि की सँभाल मै,
तौतै गोफिल मत ह्वै प्राणी ।

बध मोक्ष परिणामनि ही सो,
कहती सदा श्री जिनवर वानी ।जी०।३।

सकल उपाधि निमित्त भावनि सो,

भिन्न सुनिज परिनतिको छानी ।

ताहि जानि रुचि ठानि होहु थिर,

“भागचन्द” यह सीख सयानी ।जी०।४।

(७)

सुमर सदा भन आतम राम ।टेक।

स्वजन कुटुम्बी जन तू पोषै,

तिनका होय सदैव गुलाम ।

सो तो हैं स्वारथ के साथी,

अन्त काल नहि आवत काम ।सुमर।१।

जिमि मरीचिका मे मृग भटके,

प्रस्त सो जव शीषम अति धाम ।

तैसे तू भव माही भटके,

अरतन इक छितहू विसराम ।सुमर।२।

करत न ग्लानि अब भोगन तें,

धरत न वीतराग परिनाम ।

फिर किमि नरक माहि दुख सहसी,

अहा सुख लेश न आठो जाम ।सुमर।३।

तातें आकुलता अब तज के,

थिर हूँ बैठी अपने धाम ।

“भागचन्द” बसि ज्ञान नगर मे,

तज देमादिक ठंग सब ग्राम।सुमर।४।

(८)

अरे हो अज्ञानी तूने कठिन मनुष भव पायो।टेक।
लोचन रहित मनुष के कर मे,

ज्यो वटेर खग आयो।अरे।१।

सो तू खोवत विषयन माही,

घरम नही चित लायो।अरे।२।

"भागवन्द" उपदेश मान अब,

जा श्री गुरु फरमायो।अरे।३।

(९)

मन मेरे राग भाव निवार।टेक।

राग चिक्कन ते लगत है,

करम धूलि अपार।मन।१।

राग आस्रव मूल है,

वैराग्य सवरधार ।

जिन न जान्यो भेद यह,

वह गयो नरु भव हार।मन।२।

दान पूजा शील जप तप,

राग भाव विविध प्रकार ।

राग बिन शिव सुख करत है,

राग ते ससार।मन।३।

वीतराग कहा कियो यह,

बात प्रगट निहार ।

सोइ कर सुख हेत "धानत",

बुद्ध अनुभव सार ।मना।४।

(१०)

इक जोगी असन बनावै,

तिस भखत ही पाप नसावै ।टेक।

जान सुधा रस जल भर लावै,

चूल्हा शील बनावै ।

करम काष्ठ कू चुग चुग बालै,

ध्यान अग्नि प्रजलावैजी ।इक।१।

अनुभव भाजन निज गुण तदुल

समता क्षीर मिलावै ।

सोऽह मिष्ट निश्चित व्यजन,

समकित छोक लगावैजी ।इक।२।

स्याद्वाद संत भग भसालै,

गिराती पार न पावै ।

निश्चय नय का चमचा फेरे,

विरत भावना भावैजी ।इक।३।

आप पकावै आप हि खावै,

खावत नोहि अषावै ।

तदपि मुक्ति पद पकज सेवै,

नयनानद सिर नात्रैजी ।इक।४।

कहा परदेशी को पतियारो ।टेक।

मन माने तव चले पथ को,

साभू गिनै न सवारो ।

सब कुटुम्ब छाड इतही पुनि,

त्याग चले तन प्यारो ।कहा।१।

दूर दिसावर चलत आप ही,

कोऊ न राखन हारो ।

कोऊ प्रीति करो कित कोटिक,

अन्त होयगो न्यारो ।कहा।२।

धन सो राचि धर्म सो भूलत,

झूलत मोह मझारो ।

इह विधि काल अनादि गमायो,

पायो नहि भव पारो ।कहा।३।

साचे सुख सो विमुख होत है,

भ्रम मदिरा मतवारो ।

चेतहु चेत सुनहु रे भैया,

आपहि आप सभारो ।कहा।४।

सुपने में राज पद पाया,

उठि मूर्ख रुदन मचाया ।टेक।

इक दिन जगल मे घसियारा,

खोदत खोदत घांस विचारा ।

घबरा गया धूप का मारा,

छायो मे उठि आया ।सुपने।१।

एक ईट सिरहाने धर के,

सोय गयो पृथ्वी पे परिके ।

मु दे चैन से नैन शयन में,

देखी अद्भुत माया ।सुपने।२।

देखा शहर एक अति भारी,

कीट किला गढ महल अटारी ।

प्रजा तहा की मिलकर सारी,

इसकी नृपति बनाया ।सुपने।३।

हाथी घोड़े रथ असवारी,

पलटन फौज करे रखवारी,

सेनापति मन्त्री दरबारी,

सबने शीश मुकायों ।सुपने।४।

बैठ तख्त पर करे हकूमत,

आज्ञा माने सारे भूपत,

छत्र चवर सिर दुरे सेव सब,

करे देख हरषाया ।सुपने।५।

वरी नार सुन्दर सुखदाई,

चक्रवर्ति सभ सम्पति पाई,

भोगत भोग अनेक चैन से,
 लाखो वर्ष विताया ।सुपने।६।
 इक दिन राज सभा मे बैठे,
 दे मुख ताव मूछ को ऐंठे,
 इतने मे कोई राहगीर,
 आकर के इसे जगाया ।सुपने।७।
 आँख खुली तब देखा जगल,
 कहा गये वे सारे मगल,
 राज पाट सब ठाठ बाट,
 पल भर मे कहा समाया ।सुपने।८।
 हाय हाय कर रोवन लागा,
 ले खुरपा मारन को भागा,
 अरे मूढ पथी ते मेरी,
 खोय दई सब माया ।सुपने।९।
 इसी भाति देखे जग सपना,
 पर-वस्तुन को माने अपना,
 लख दुनिया की झूठी थपना,
 मक्खन क्यो गर्विया ।सुपने।१०।

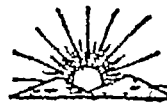

नीति के दोहे

क्षमा तुल्य कोउ तप नहीं, सुख सतोष समान ।
 नहीं तृष्णा सम व्याधि है, धर्म समान न आन । ११।
 तीन लोक की सम्पदा, चक्रवर्ती के भोग ।
 काक बीट सम गिनत है, सम्यग्दृष्टी लोग । १२।
 नित्य आयु तेरी भरे, धन पैले मिलि खाय ।
 तू तो रीता ही रह्या, हाथ झुलाता जाय । १३।
 अग्नि चोर भूपति विपति, डरत रहै धनवान ।
 निर्धन नीद निसक ले, मानत काकी हान । १४।
 रोगी भोगी आलसी, बहमी हठी अज्ञान ।
 ये गुन दारिद्रवान के, सदा रहत भयवान । १५।
 सीख सरल कौं दीजिये, विकट मिले दुख होय ।
 बये सीख कपि कौ दई, दिया घोसला खोय । १६।
 अधिक सरलता सुखद नहीं, देखो विपिन मभार ।
 सीधे बिरवा कट गये, वाके खरे हजार । १७।
 लोभ पाप को बाप है, क्रोध कूर जमराज ।
 माया विष की बेलरी, मान विप्रम गिरिराज । १८।
 गनिका जोगी भूमिपति, बानर अहि मजार ।
 इन तै राखे मित्रता, परै प्रान उरभार । १९।
 वमन करे तै कफ मिटै, मरदन मेटै वात ।
 स्नान किये तै पित मिटै, लघन तै जुर जात । १०।

जो कुदेव को पूजि कै, चाहै शुभ का मेल ।
 सो बालू को पेलिके, काढ्या चाहे तेल । ११।
 पाप जान पर पीडवो, पुण्य जान उपगार ।
 पाप बुरो पुन है भलो, कीजे राखि विचार । १२।
 प्रथम धरम पीछै अरथ, बहुरि काम को सेय ।
 अन्त मोक्ष साधै सुधी सो अविचल सुख लेय । १३।
 सूत्र वाचि उपदेश सुनि, तजै न आप कषाय ।
 जानि पूछि कूवै परै, तिन सौ कहा वसाय । १४।
 चेतन तुम तो चतुर हो, कहा भये मति हीन ।
 ऐसो नर भव पाय के, विषयनि मे चित दीन । १५।
 पवन थकी देवन थकी, मन की दौर अपार ।
 बूढे जीव अनन्त है, याकी लागे लार । १६।
 जो पढि करै न आचरन, नाहिं करै सरधान ।
 ताकी भणि वी बोलिवी, काग वचन परमान । १७।
 आयु कटत है रात दिन, ज्यो करोत ते काठ ।
 हित अपना जल्दी करो, पड़्या रहैगा ठाठ । १८।
 ममता बेटी पाप की, नरक सदन ले जाइ ।
 धर्म सुता समता जिकौ, सुरग मुकति सुखदाइ । १९।
 बिना पढै परतीति गहि, राख्यो गाढ अपार ।
 याद करत "तुष माष" कौ, उतर गये भव पार । २०।
 सुलभे पशु उपदेश सुनि, सुलभे क्यो न पुमान ।
 नाहर तें भये वीर जिन, गज पारस भगवान । २१।

गुरु मुख सुन गाढी रह्यो, त्यागी वायस मास ।
 सो श्रेणिक अरु पायसी, तीर्थकर शिववास ।२२।
 सुख की इच्छा बढ रही, कर्म नही अनुकूल ।
 अन्तराय भेटे विना, सुख रहे प्रतिकूल ।२३।
 जैसे ज्वर के जोर सो, भोजन की रुचि जाय ।
 जैसे कुकरम के उदय, धरम वचन न सुहाय ।२४।
 ज्यो औषध अजन किये, तिमिर रोग मिट जाय ।
 त्यो सत्गुरु उपदेश ते, सशय वेग विलाय ।२५।

सुभाषित मणिमाला

आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ग कोटिभि ।
 सचेन्निरर्थको नीत , कातु हानिस्ततोविका ।१।
 दान भोगोनाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।
 यो न ददाति न भु क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ।२।
 स एव दिवस श्लाघ्य , सा वेला सुख दायिनी ।
 धर्मिणा यत्र ससर्गो शेष जन्म निरर्थकम् ।३।
 चन्दन शीतल लोके चन्दनादपि चन्द्रमा ।
 ताभ्या चन्दन चन्द्राभ्या, शीतल साधु-सगम ।४।

श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुडलेन, दानेन पाणिर्नतु ककणेन ।
विभातिकाय करुणा पराणा, परोपकारैर्नतु चन्दनेन ।५।

किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणावा,

यत्राश्रिताश्रतरवस्तरवस्त एव ।

मन्या महे मलयमेव यदाश्रयेण,

ककोल निम्ब कुटजान्यपि चन्दनानि ।६।

पठन्ति चतुरो वेदान्, धर्मशास्त्राण्यनेकम् ।

आत्मानं नैव जानन्ति, दर्वीपाक रस यथा ।७।

पुष्पे गध तिले तैल काष्ठे वह्नि पयोधृतम् ।

इक्षो गुड तथा देहे पश्यात्मानं विवेकत ।८।

चला लक्ष्मीश्चला प्राणाश्चले जीवित मन्दिरे ।

चला चले च ससारे धर्म एकोहि निश्चल ।९।

हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कण्ठस्य भूषणम् ।

श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणं किं प्रयोजनम् ।१०।

भोजने वमने स्नाने मथुने मल मोचने ।

सामायिके जिनाचार्या गृहिणा मौनं सप्तकम् ।११।

न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये ।

भावोहि विद्यते देवस्तस्माद्भावोहि कारणम् ।१२।

मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे, दैवज्ञे भैषजे गुरौ ।

यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ।१३।

विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ।१४।

यो हि भ्रमति देशेषु, यश्च ससेवते बुधान् ।

तस्यस्याद्विस्तृता बुद्धिस्तैल बिन्दु रिवाम्भसि ।१५।

सत्य हित मित ब्रूयान्मर्महिंसादि वर्जितम् ।

धर्मोपदेशक सार, श्रोतृ श्रवण सौख्यदम् ।१६।

बुद्धे फल तत्त्वत्रिचारण च, देहस्य सार व्रत धारण च ।

वित्तस्य सार खलु पात्र दान, वाच फल प्रीति करनराणा ।१७।

दान पूजा तपश्चैव तीर्थ सेवाश्रुत तथा ।

सर्वमेतद् वृथा तस्य, यस्य शुद्धं न मानसम् ।१८।

मानुष्य दुर्लभ लोके, पाडित्य मति दुर्लभम् ।

अर्हच्छासन मत्यन्त तपस्त्रैलोक्य दुर्लभम् ।१९।

नास्ति ध्यान समो बन्धुर्नास्ति ध्यान समो गुरु ।

नास्ति ध्यान सम मित्र नास्तिध्यान सम तप ।२०।

यो जिह्वा लम्पटो मूढो खाद्या खाद्य न मन्यते ।

अखाद्य भक्षयित्वासौ दुर्गतिं याति पापघी ।२१।

अन्यायोपार्जितवित्त दश वर्षाणि तिष्ठति ।

प्राप्तेत्वेकादशे वर्षे, समूल च विनश्यति ।२२।

यत्र विद्यागमो नास्ति, यत्र नास्ति घनागम ।

यत्र चात्म,सुख नास्ति न तत्र दिवस वसेत् ।२३।

काम क्रोधश्च लोभश्च देहे वसन्ति तस्करा ।

ज्ञान रत्न हरन्त्येते तस्माज्जायत जायत ।२४।

अंगालित जल येन पीत मज्जलि मात्रकम् ।

सप्त ग्राम दहोद्भूत, दुरित तस्य जायते ।२५।

देव पूजा दया दान तीर्थयात्रा जपस्तप ।

श्रुत परोपकारित्व मर्त्य जन्म फलाष्टकम् ।२६।

ईर्ष्यो घृणीत्वसतुष्ट क्रोधनो नित्य शक्ति ।

परभाग्योपजीवी च षडेते दु ख भागिन ।२७।

परम उपास्य कौन ?

(युग वीर)

वे हैं परम उपास्य, मोह जिन जीत लियों ।

काम क्रोध मद लोभ पछाड़े, सुभट महा बलवान ।

माया कुटिल नीति नागिन हनि, किया आत्म सत्राण ।मोह।

ज्ञान ज्योति से मिथ्यातम का जिनके हुआ विलोप ।

राग द्वेष का मिटा उपद्रव, रहा न भय औ शोक ।मोह।

इन्द्रिय विषय लालसा जिनकी रही न कुछ अवशेष ।

तृष्णा नदी सुखा दी सारी, धरि असग व्रत वेष ।मोह।

दुख उद्विग्न करें नहिं जिनको सुख न लुभावे चित्त ।

आत्मरूप सन्तुष्ट गिने सम निर्धन और सवित्त ।मोह।

निन्दा स्तुति सम लखे बने जो निष्प्रमाद निष्पाप ।

साम्य भाव रस आस्वादन से, मिटा हृदय सताप ।मोह।

अहकार ममकार चक्र से निकले जो धर धीर ।

निर्विकार निर्वर, हुए पी विश्व प्रेम का नीर ।मोह।

साध आत्महित जिन वीरो ने किया विश्व कल्याण ।
युग मुमुक्षु उनको नित ध्यावे, छोड सकल अभिमान ।
मोह जिन जीत लिया, वे हैं परम उपास्य ।

प्राचीन कवियों के उपदेशी पद्य

राग और वैराग्य का अन्तर

राग उदै भोग भाव लागत सुहावने से, विना राग ऐसे
लागे जैसे नाग कारे हैं । राग ही सो पाग रहे तन मे
सदीव जीव, राग गये आवत गिलानि होत न्यारे हैं । राग
सो जगत रीति झूठी सब सांची जानै, राग मिटै सूभत
असार खेल सारे हैं । रागी विन रागी के विचार मे बडो ही
भेद, जैसे भटा पथ्य काहू काहू को वयारै हैं । १।

भोग निषेध

तू नित चाहत भोग नए नर पूरेव पुण्य बिना किम पै है
कर्म सजोग, मिलै कहि जोग, गहै तब रोग न भोग
सकै है । जो दिन चार को व्योत बन्धो कहु तो
परि दुर्गति मे पछितै है । यो हित यार सलाह
यही कि "गई कर जाहु" निवाह न ह्वै है । २।

देह स्वरूप

मात पिता रज वीरज सी, उपजी सब सात कुघात
भरी है । माखिन के पर माफिक वाहर चाम के
वेठन वेढ घरी है । नाहि तो आय लगे अब ही
वक वायस जीव वचं न घरी है । देह दशा यह दीखत
भ्रात घिनात नही किन बुद्धि हरी है ।३।

शिक्षा

सौ वरस आयु ताका लेखा करि देखा सब आधी तो
अकारथ ही सोवत विहाय रे । आधी मे अनेक रोग, बाल
वृद्ध दशा भोग, और हू सजोग केते ऐसे वीत जाय रे ।
बाकी अब कहा रही, ताहि तू विचार सही, कारज की
वात यही नीक मन लाय रे । खातिर मे आवे तो खलासी
कर इतने मे, भावै फसि फद बीच दीनी समभाय रे ।४।

संसारी जीव का चिंतवन

चाहत हैं धनं होय किसी विघ ती सब काज सरै जिय राजी ।
गेह चिनाय करू गहना कछु व्याहि सुता सुत बाटिये भाजी ।
चितततयौं दिन जाहि चले जम आनि अचानक देत दगाजी ।
खेलत खेल खिलारि गये, रहि जाय रुपी शतरज की बाजी ।५।

चार रत्न

साचौ देव सोई जामैं, दोष को न लेश कोई, वही गुरु
जाकै उर काहू की न चाह है । सही धर्म वही जहा,

करुणा प्रधान कही, ग्रन्थ जहा आदि अत एक सौ निवाह है ।
ये ही जग रत्न चार इनको परख यार, साचे लेहु झूठे डार
नर भी को लाह है । मानुष विवेक विना पशु के समान
गिना, तातै याहि वात ठीक पारनी सलाह है । ६।

कुक्वि निन्दा

राग उदै जग अघ भयौ सहजै सब लोगन लाज
गवाई । सीख विना नर सीखत है, विसनादिक सेवन
की चतुराई । ता पर और रचै रस काव्य, कहा कहिये
तिनकी निठुराई । अघ असूभन की अखियान मे
भोक्त है रजराम दुहाई । ७।

मिष्ट वचन

काहे को बोलत बोल बुरे नर, नाहक क्यो जस
घर्म गमावै । ओमल बैन चवै किन ऐन लगं कछु
है न सवै मन भावै । तालु छिदै रसना न भिदै
न घटै कछु अक दरिद्र न आवै । जीभ कहै जिय
हानि नही, तुभ जी सब जीवन को सुख पावै । ८।

यज्ञ में हिंसादि निषेध

कहै दीन पशु सुन यज्ञ के करैया मोहि, होमत हुताशन
मे कौन सी बडाई है । स्वर्ग सुख में न चहू, देय
मुझे यो न कहू घास खाय रहू मेरे यही मन भाई है ।
जो तू यह जानत है, वेद यो बखानत है, जज्ञ जरचा

जीव पावै स्वर्ग सुखदाई है । डारे क्यो न वीर यामे
अपने कुटुम्ब ही को, मोहि जिन जारे जगदीश की
दुहाई है । ६।

धैर्य शिक्षा

जो धन लाभ लिलार लिख्यो लघु दीरघ सुकृत से
अनुसारै । सो लहि है कछु फेर नही, मरु देश के
ढेर सुमेर सिधारै । घाट न बाढ कही वह होय
कहा कर आवत सोच विचारै । कूप किधौं भर
सागर मे नर, गागर मान मिलै जल सारै । १०।

ज्ञानी के वस्तु स्वभाव का विचार

जीवन मरण लाभ हानि जस अपजस, तन धन परियन सब
आन आन है । निज निज परिणाम रूप सब परिणामे अन्यथा
न होय कहे भाषी भगवान है । काहू में तै काहु को सयोग
वा वियोग होउ, मेरे तो न यासे कछु विरधै न हानि है ।
मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव अविनाशी सदा उपज खपज विधि
उदै पखान है । ११।

यथार्थ ज्ञान का लक्षण

जथारथ ज्ञान जब फुरै इस आत्म के, तब ये चिन्ह आपै
आप प्रगटत है । भव तन भोगन से सहज विरागभाव,
इन्द्रिय दमन पुनि लोभ उछटत है । मूये कौन शोक अनहूये
को न सोच जाके अभय अक्रोध मन वाको सुलटत है ।

दिल हूँ उदार धरै दया वृष, लाज भार प्राणी जात प्यार,
उन मग उलटत है ॥१२॥

दुःख का कारण

लोक थिति ज्ञेय विधि उदै अनुसार सब, अपने स्वभाव
रूप परिणामे सब ही । तहा मोह उदै करि निज चाह अनुसार
परिणायी चाहे वे न परिणवे कब ही । होय तब आतुर
विषादित विशेष पेन वै वे नही चाह त्याग मुख गुर
खही । या ही हेतू थकी भूत वर्तमान दुखी भयो,
भावी दुखी होय यो न ससै कछु फब ही । १३।

मनुष्य का शरीर काने सांठे के समान है

यह नर तन घुन करि खाये सांठे सम, दुख रूप
गाठन सो भरौ सर्वत्र है । मूल मे न रस अवसान मे
विरस अर, मध्य की अवस्था, भरी व्याधि सौ विचित्र है ।
विषे रस लोभ सौ विगारौ तो विगारौ कोई, जा मे नही
रसःस्वाद महा अपवित्र है । लगाय धर्म साधन मे करौ
परभव बीज, तो अपार सार सुख भोगीयक छत्र है । १४।

सुख दुख का मूल कारण

होय मन चाही तहा मानत जगंत सुख, अनचाही होय
वहा दुख मानियत है । चाही अनचाही नही अपने पराये
वश, भवितव्य अर विधि सब आनियत है । सुख दुख
हेत माही राग द्वेष परिणाम, याही भ्रम करि विधि बध

ठानियत है । जहा राग द्वेष नाहिं तहा सुख दुख नाहिं
सुख दुख मूल राग द्वेष जानियत है । १५।

लोक प्रवृत्ति और धर्म विधि

कोई देखा देखी कोई कुल की प्रवृत्ति सारु अल्प
विशेष धर्म क्रिया आचरत है । कोई लाज कोई
काज कोई भय पच राज, कोई ख्याति लाभ हेत तन
सो करत है ।

सो न धरमातम धरम न स्वभाव ज्ञाता ममता
मगन सो न भव उधरत है । नय और प्रमाण
जुक्ति आगम सौ ठीक पाडि गहै सोई भव्य भवसागर
तरत है । १६।

धर्मात्मा का सुख

जिनकै प्रवृत्ति एक देश हू धरम की है, तिनकै न
धन तोऊ सुखी चक्रघर ते । विषै भोग वस्तु छते
अनछते सम रूप, सरघै न सुख दुख होना कभी
परते । गई को न सोच जाकै आगे की न चाह कछू
वर्तमान जैसें तैसे वरतै उकरतै । मोह की मरोर मे
सदैव सावधान रहै, अरिन के सनमुख जैसें सूर अर तै । १७।

देह की दशा

कारागार सम यह देह तासौ कहा नेह, अस्थि रूप
थूल पाषाणनि सो सवारी है । बेढी नसा जान करि

पूरित रुधिर मास चाम करि आवरत मल मूत क्यारी है ।
सडन स्वभाव खान पान के अघार बहु रोगनि सौं
भरी दुख दोषनि सौं भरी है । रचि विधि वैरी धरै
आयु रूप वैरी अति, अदर अघेरी तोऊ लगै तोहि
प्यारी है । १८।

उत्तम, मध्यम अधम व अधमाधम जीवों का स्वभाव
उत्तम पुरुष की दशा ज्यों किसमिस दाख बाहिर अभीतर
विरागी मृदु अग है । मध्यम पुरुष नालियर की सी भाति
लिये, बाहिज कठिण हिए कोमल तरग है । अधम पुरुष
बदरी फल समान जाके, बाहिर सोदी से नरमाई दिल
सग है । अधम सो अधम पुरुष पू गी फल सम; अतरग
बाहिर कठोर सरवग है । १९।

मूढ का विषय में मगन पणा

जैसे कोऊ कूकर क्षुधित सूके हाड चाबे, हाड़नि की कोर
चहु ओर चुभे मुख मे । गाल तालु रसना सो मुखनि को
मास फाटे, चाटे निज रुधिर मगन स्वाद सुख मे । तैसे
मूढ विषयी पुरुष रति रीते ठाणे, तां मे चित्त साने हित माने
खेद दु ख मे । देखे परतक्ष बल हानि मल मूत खानि,
गहे न गिलानि पगि रहे राग ऊख मे । २०।

जग वासी जीव के मोह का स्वरूप

जासू तू कहत यह सपदा हमारी सो तो, साधुनि ये डारी ऐसे जैसे

नाक सिनकी । तासू तू कहत हम पुण्य जोग पाइ सो तो, नरक न
साई है बढाई डेढ दिन की । घेरा माहि परचो तू विचारे उ
आखिनि को, माखिन के चूटत मिठाई जैसे भिनकी । एते !रिहो
न उदासी जगवासी जीव जगमे असाता है न साता एक छिनकी।२

आत्मानुभव करने की विधि, — *Joseph*

प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म
शरीर भिन्न मानिये । अष्ट कर्म भाव की उपाधि सोई
कीजे भिन्न, ताहू मे सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिये ।
ता मे प्रभु चेतन विराजत अखड रूप, वहे श्रुत ज्ञानके
प्रमाण ठीक आनिये । वाहि को विचार कर वाही मे मगन
हूजे, वाको पद साधिबे को ऐसी विधि ठानिये ।२२।

परमार्थ की शिक्षा

वनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख, केहू भाति
कैसे हू के ऐसा काज कीजिये । एक हू मुहुरत मिथ्यात्व
को विध्वंस होइ, ज्ञान को जगाय अस हस खोज लीजिये ।
वाही को विचार वाको ध्यान यह कौतूहल यो ही भर
जनम परम रस पीजिये । तजि भव वास को विलास
सविकाररूप, अतकरि मोह को अनंतकाल जीजिये ।२३।

अनुभव प्रशंसा

जब चेतन सभारि निज पौरुष, निरखे निज दृग
सो निज मर्म । तब सुख रूप विमल अविनाशिक

जाने जगत शिरोमणि धर्म । अनुभव करे शुद्ध चेतन
को, रमे स्वभाव वमे सब कर्म । इहि विधि सघे मुकति
को मारग, अरु समीप आवे शिव सर्म । २४।

सूक्ति सुधा संग्रह

- (१) उन्नति की जड श्रद्धा और साहस है ।
- (२) चरित्र ही मनुष्यता की कसौटी है ।
- (३) स्वावलम्बी सदा सुखी रहता है ।
- (४) जहा लघुता है वहाँ प्रभुता है ।
- (५) बुराई का बदला भलाई से दो ।
- (६) दुःख की जड वैर विरोध और ईर्ष्या है ।
- (७) निन्दा करना हो तो अपनी निन्दा करो ।
- (८) आत्मा पर नियन्त्रण ही सच्चा सयम है ।
- (९) अन्तर्मुख होना सच्ची पवित्रता है ।
- (१०) निःशल्य अवस्था ही मोक्ष का मार्ग है ।
- (११) स्वाध्याय से उत्कृष्ट और कोई तप नहीं है ।
- (१२) कहने की प्रकृति छोड़ो, करने का अभ्यास करो ।
- (१३) सदाचार ही जीवन है ।
- (१४) जग से ३६ (सर्वथा पराङ्मुख) और आत्मा से ६३ (सर्वथा अनुकूल) रहो, यही कल्याण कारक है ।
- (१५) प्रयास करना तब तक न छोड़ो जब तक अभीष्ट सिद्ध न हो जाय ।
- (१६) जो सकल्प करो उसे पूर्ण करने की चेष्टा करो ।

- (१७) धीरता सुख की जननी है ।
(१८) सद्भावना मे शान्ति और सुख निहित है ।
(१९) त्याग, कल्याण का प्रमुख मार्ग है ।
(२०) प्रात काल उठकर आत्म निरीक्षण करो ।
(२१) आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है ।
(२२) परिश्रम वह सोने की कु जी है, जिससे भविष्य के द्वार खुलते है ।
(२३) सुख दु ख अपनी मान्यता मे है, पर पदार्थ मे नही ।
(२४) जो स्वभाव की साधना करने हैं वे ही साधु हैं ।
(२५) वस्तु का असली रूप ज्ञान चक्षु से ही दिखता है ।
(२६) पापी से नही, पाप से घृणा करो ।
(२७) जो हित की बात नही सुनता, वही बहरा है ।
(२८) हमारा सच्चा व्यवहार ही हमारी उन्नति का कारण है ।
(२९) पढाई ऐसी होनी चाहिये जिससे आत्म दर्शन हो सके ।
(३०) शूर वही है जो इन्द्रियो को जीते ।
(३१) अपने को नही पहचानना ही सबसे बडी भूल है ।
(३२) लालची को सतोप नही होता ।
(३३) लक्ष्मी का सद्पयोग परोपकार ही है ।

ध्यान के भेद व स्वरूप

ध्यान—“चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम्” अर्थात् चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान है अथवा किसी एक विषय में निरन्तर रूप से ज्ञान का रहना ध्यान है ।

ध्यान के भेद—ध्यान चार प्रकार का है । आर्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल । इन चार ध्यानो में से पहले के दो छोड़ने योग्य है क्योंकि वे खोटे ध्यान हैं और ससार को बढ़ाने वाले हैं तथा आगे के २ अर्थात् धर्म्य और शुक्ल ध्यान ग्रहण करने योग्य हैं । क्योंकि ‘परे मोक्ष हेतू’ अर्थात् अन्त के दो ध्यान मोक्ष के हेतु हैं ।

१ आर्तध्यान—ऋत का अर्थ दुःख है । जिसके होने में दुःख का उद्वेग या तीव्रता निमित्त है वह आर्तध्यान है । इसके ४ भेद हैं । (१) अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए सतत चिन्ता करना अनिष्ट सयोगज आर्तध्यान है (२) प्रिय वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए सतत चिन्ता करना इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है । (३) वेदना के होने पर उसके दूर करने के लिए सतत चिन्ता करना वेदना नाम का आर्तध्यान है (४) आगामी विषय भोगों की प्राप्ति के लिए निरन्तर चिन्ता करना निदान नाम का आर्तध्यान है । यह आर्तध्यान अविरत, देश विरत और प्रमत्त सयत जीवों के होता है ।

२ रौद्र ध्यान—रुद्र का मतलब क्रूर परिणामो से है। जो क्रूर परिणामो के निमित्त से होता है वह रौद्र ध्यान है यह चार प्रकार का है। (१) हिंसा करने कराने मे व हिंसा हुई सुनकर आनन्द मानना हिंसानन्दी रौद्रध्यान है। (२) असंत्य बोलकर बुलवाकर, बोला हुवा जानकर आनन्द मानना मृषानन्दीरौद्र ध्यान है। (३) चोरी करके कराके व चोरी हुई सुनकर हर्षित होना चौर्यानन्दी रौद्रध्यान है। (४) परिग्रह बढाकर, बढवा कर व बढना हुआ देखकर हर्ष मानना परिग्रहानदी रौद्रध्यान है। यह ध्यान प्रारम्भ के पांच गुणस्थान तक सभव है।

३ धर्म्य ध्यान—जो शुभ राग और सदाचरणका पोषक है वह धर्म्यध्यान है इसके ४ भेद है। (१) जिनेन्द्र की आज्ञानुसार आगम के द्वारा तत्वो का विचार करना आज्ञाविचय धर्म्य ध्यान है (२) अपने व अन्य जीवो के अज्ञान व कर्म के नाश का उपाय विचारना अपायविचय धर्म्यध्यान है। (३) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इनकी अपेक्षा कर्म कैसे कैसे फल देते है, इसका मतत विचार करना विपाकविचय धर्म्यध्यान है। (४) तीन लोक का आकार विचारना व अपने आत्मा के स्वरूप का चिन्तवन करना सस्थानविचय धर्म्यध्यान है। इसके

४ भेद है । (१) पिडस्थः (२) पदस्थ (३) रूपस्थ
(४) रूपातीत ।

- (अ) पिडस्थ—ध्यान करने वाला अपने मन, वचन और काय को शुद्ध करके एकान्त स्थान में जावे और वहाँ पद्मासन, खड्गासन या किसी अन्य ध्यानासन द्वारा तिष्ठ कर अपने शरीर में विराजत ज्योति स्वरूपी निज आत्मा का ध्यान करे ।
- (ब) पदस्थ — एमोकार मन्त्र का या अन्य परमेष्ठी-वाचक मन्त्रों का ध्यान करना ।
- (स) रूपस्थ—समवशरण में विराजमान तीर्थकर के स्वरूप का ध्यान करना । किसी अर्हन्त की प्रतिमा का ध्यान करके अर्हन्त के स्वरूप का विचार करना ।
- (द) रूपातीत—सिद्ध आत्माका तथा अपने शुद्धात्मा का ध्यान करना ।

धर्म्यध्यान अविरत, देशविरत, प्रमत्त सयत् और अप्रमत्त सयत्त जीवों के सभव है ।

४ शुक्ल ध्यान—मन की अत्यन्त निर्मलता के होने पर जो एकाग्रता होती है वह शुक्ल ध्यान है । इसके चार भेद हैं ।

(१) पृथक्त्ववितर्क (२) एकत्ववितर्क (३) सूक्ष्म

क्रिया प्रतिपात्ति (४) व्युपरत क्रिया निवर्ति (१)
जिममे वितर्क और विचार दोनो हो उसे पृथक्त्व
वितर्क नामक शुक्ल ध्यान कहते हैं यह काय,
वचन, मन इन तीनों योग के धारक के होता है ।
(२) जो केवल वितर्क से सहित हो और तीन
योगों में से किसी एक योग के धारक के होता
है उसे एकत्व वितर्क शुक्लध्यान कहते हैं । (३)
सूक्ष्म काय योग के आलम्बन से जो ध्यान होता
है उसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात्ति नामक शुक्ल ध्यान
कहते हैं । (४) जिसमें आत्म प्रदेशों में परिस्पन्द
पैदा करने वाली श्वासोच्छ्वास आदि समस्त
क्रियाएँ निवृत्त हो जाती हैं, रुक जाती हैं उसे
व्युपरत क्रिया निवर्ति नामक शुक्लध्यान कहते हैं
यह योगरहित जीवों के होता है । इस ध्यान
के होते ही साता वेदनीय कर्म का आस्रव रुक
जाता है और अन्त में शेष रहे सब कर्म क्षीण हो
जाने से मोक्ष प्राप्त होता है ।

शुक्ल ध्यान का पहला भेद उपशम श्रेणी के सब गुण-
स्थानों में और क्षपक श्रेणी के दसवें गुणस्थान तक होता है तथा
दूसरा भेद वारहवें गुणस्थान में होता है । इसी प्रकार शुक्लध्यान
का तीसरा भेद मयोग केवली के और चौथा भेद अयोग केवली के
होता है ।

लौकिक फल के चाहने वालों के जो ध्यान होता है वह या तो आर्त्तध्यान है या रौद्रध्यान । अतः मुमुक्षुओं को इस आर्त्त तथा रौद्रध्यान का परित्याग कर धर्म्यध्यान तथा शुक्ल ध्यान की उपासना करनी चाहिये ।

जो लोग यह कहते हैं कि इस क्षेत्र में वर्तमान काल ध्यान के लिये उपयुक्त नहीं है । उनके इस कथन में कोई सार नहीं है । क्योंकि मोक्ष पाहुड में कहा है —

गाथा—भरहे दुस्सम काले, धम्मज्झाणं हवेइ णाणिस्स ।

त अप्प सहावट्ठियेणं हु मण्णई सो दु अण्णारणी ॥७६॥

अर्थात् इस भरत क्षेत्र तथा दुःषम पचमकाल में ज्ञानी के धर्म्यध्यान होता है और वह आत्म स्वभाव में स्थित, आत्मभावना में तत्पर के होता है जो इसे नहीं मानता वह अज्ञानी है । तत्वानुशासन में भी कहा है—

श्लोक—अत्रेदानी निषेधन्ति, शुक्ल ध्यानं जिनोत्तमा ।

धर्म्यध्यानं पुन प्राहु श्रेणिभ्यां प्राग्विवर्तिनाम् ॥८३॥

अर्थात् यहाँ इस पचमकाल में जिनेन्द्र देव शुक्लध्यान का निषेध करते हैं, परन्तु दोनों श्रेणियों से पूर्ववर्तियों के धर्म्य ध्यान बतलाते हैं, इससे ध्यान मात्र का निषेध नहीं ठहरता । अतः ध्यान के अभ्यास में हतोत्साह न होना चाहिए । श्रद्धा के साथ उसे बराबर आगे बढ़ाते रहना चाहिये ।

पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही विकल्प की जननी है अतः विकल्प का अभाव करने के लिए पदार्थों में मोह, राग द्वेष

को छोड़ना ही चाहिए । इसी से मन स्थिर होकर ध्यान की सिद्धि होगी । ध्यान का विशेष वर्णन ज्ञानार्णवजी में है अतः उसका स्वाध्याय करना चाहिए ।

जप, जाप्य-मंत्र व विधि

जप—परमेष्ठी वाचक विभिन्न मन्त्रों का किसी नियत परिमाण में स्मरण करना अथवा पुनः पुनः मन्त्रोच्चारण जप कहलाता है । आचार्यों ने जप का फल पूजा व स्तोत्र पाठ में भी कई गुना बताया है, कहा भी है —

श्लोक—पूजा कोटि सम स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समोजप ।

जप कोटि सम ध्यान, ध्यान कोटि समोलय ॥

अर्थात् एक कोटि बार पूजा करने का जो फल मिलता है उतना फल एक बार स्तोत्र पाठ करने में है । कोटि बार स्तोत्र पढ़ने से जो फल होता है उतना फल एक बार जप करने में होता है । इसी प्रकार कोटि जप के समान एक बार के ध्यान का फल और कोटि ध्यान के समान एक बार के लय का फल जानना चाहिये ।

उपर्युक्त पूजा, स्तोत्रादि का जहा फल उत्तरोत्तर अधिकाधिक है वहा उनका समय उत्तरोत्तर हीन हीन है । उनके उत्तरोत्तर समय की अल्पता होने पर भी फल की महत्ता का

कारण उन पादों को उत्तरोत्तर हृदय तल स्पर्शिता है। पूजा करने वाले व्यक्ति के मन वचन काय की क्रिया अधिक वहिर्मुखी एवं चंचल होती है। पूजा करने वाले से स्तुति करने वाले के मन, वचन, काय की क्रिया स्थिर और अन्तर्मुखी होती है। आगे जप ध्यान और लय में यह स्थिरता और अन्तर्मुखता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है यहाँ तक कि लय में वे दोनों उस चरम सीमा को पहुँच जाती है, जो कि छद्मस्थ वीतराग के अधिक से अधिक सभव है।

धर्मध्यान के पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ये चार भेद हैं। इनमें से आदि के दो भेदों की जप सज्ञा और अन्तिम दो भेदों की ध्यान सज्ञा महर्षियों ने दी है। शुक्ल ध्यान को परम समाधि रूप लय नाम से व्यवहृत किया गया है।

जप करने से पापों का नाश व पुण्य का वन्ध होता है।
(अनेकान्त वर्ष १४ किरण ७ में)

जाप्य मंत्र

गाथा—परातीस सोल छप्परा, चट्टु दुग मेग च जवह भाएहु।

परमेष्ठि वाचयाण, अण्ण च गुरुवएमेण (द्र० स० ४६)

अर्थात् परमेष्ठी वाचक पैंतीस अक्षरों को, सोलह अक्षरों को, छ अक्षरों को, पाच अक्षरों को, चार अक्षरों को, दो अक्षरों को, और एक अक्षर को इसके अतिरिक्त गुरु के उपदेश से अन्य सिद्ध चक्रादि मंत्रों को भी जपो और ध्यावो।

जाप्य मन्त्र मुख्य ७ प्रसिद्ध हैं ।

३५ अक्षरी—रामोकार मन्त्र ।

१६ अक्षरी—अरहत सिद्ध आइरिया उवज्भाय साहू ।

६ अक्षरी—अरहत सिद्ध ।

५ अक्षरी—असि आ उसा ।

४ अक्षरी—अरहत ।

२ अक्षरी—सिद्ध ।

१ अक्षरी—ॐ ।

विधि:—सबसे प्रथम मन्त्र पर श्रद्धा का होना जरूरी है । बिना श्रद्धा के किया गया काम कभी सफल नहीं हो सकता । कहा भी है—‘विश्वास फलदायक’ विश्वास ही फल देता है, दूसरे जिस कार्य पर करने वाले की श्रद्धा नहीं होती उसमें उसका मन नहीं लगता और बिना मन लगाये काम करने से कोई लाभ नहीं होता । अतः श्रद्धा पूर्वक मन को लगाना सबसे प्रथम कर्तव्य है । दूसरे मन्त्र का उच्चारण विधि पूर्वक और शुद्ध होना चाहिये । अतः स्थिर चित्त से मन, वचन और काय को एकाग्र करके निराकुल होकर किसी शान्त एकान्त स्थान में जहाँ कोई कोलाहल न हो सुखासन से बैठकर या खड़े होकर मन्त्र का जाप करना चाहिए । माला में १०८ दाने होते हैं । प्रत्येक मन को माला के एक एक दाने पर कहना चाहिये । माला को दाहिने हाथ के अंगूठे पर रखना चाहिए और दाहिना हाथ हृदय के पास रखना चाहिये । माला इतनी लम्बी न

हो कि फेरते समय दाहिने हाथ के अंगूठे पर लटकाने पर नाभि के नीचे तक पहुँचे ।

१०८ बार मंत्र जपने का कारण— गृहस्थो को सरभ समारभ और आरभ ये तीन, मन से वचन से तथा काय से स्वयं करने पड़ते हैं कराने पड़ते हैं व अनुमोदना करनी पड़ती है, जो क्रोध, मान, माया व लोभ के वश से होकर होते हैं । इसलिए इनके परस्पर गुणाने से १०८ भग वन जाते हैं । जैसे सरभ मन से, स्वयं क्रोध के वश होकर किया यह एक भग हुआ (२) समारभ मन से स्वयं क्रोध के वश होकर किया (३) आरभ मन से स्वयं, क्रोध के वश होकर किया । इसी प्रकार प्रत्येक वचन पर फिर काय पर लगाना, फिर कृत, कारित, अनुमोदना फिर कषायो पर लगाने से १०८ भग हो जाते हैं, इनसे कर्मास्रव होता है इसलिये एक एक आस्रव द्वार को रोकने के लिये एक एक मन्त्र का जाप करते हैं ।

भक्त की तीन अवस्थायें

“दासोऽह” रटता प्रभो आया जन तुम पास ।

“द” दर्शत ही हट गयो, “सोऽह” रह्यो प्रकास ॥

भोऽह सोऽह ध्यावते, रह नहि सक्यो सकार ।

“दीप” “अह” मय हो गयो, अविनाशी अविकार ॥

कषायों के दृष्टान्त और उनके फल

पाहन की रेख, थभ पाथर को वासविडा,
 कृमि रग सम, चारो नर्क माहि ले धरें ।
 हल लीक हाड थभ मेप सीग गाडीमल,
 क्रोधमान माया लोभ तिरजच्च मैं परें ॥
 रथ लीक काठ थभ गोमूत देह मँल मे,
 कषाय भरे जीव मानुप मे अवतरें ।
 जल रेखा वेत दड खुरपा हलद रग,
 घानतए चारिभाव सुर्ग रिद्धि की करै ॥८६॥च०श०॥

अर्थः—क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों के परिणामों की तीव्रता भेदता के अनुसार १६ भेद होते हैं । उन सबके क्रम से दृष्टान्त तथा फल कहते हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध पत्थर की लकीर के समान अनन्तकाल तक ठहरता है, बहुत ही कठिनाई से नष्ट होता है । अनन्तानुबन्धी मान पाषाण के खभ के समान अनन्तकाल तक सीधा ज्यो का त्यो बना रहता है, सहज ही नहीं नवता है । अनन्तानुबन्धी माया वास के भिडे के समान बहुत ही टेढी मेढी रहती है । और अनन्तानुबन्धी लोभ कृमि रग अर्थात् लाख के रग के समान बहुत ही पक्का होता है, अनन्तकाल तक बना रहता है, शीघ्र नहीं घुलता । ये चारों कषाय सम्यक्त्व को नहीं होने देते हैं और जीव को नरक गति में ले जाते हैं । अप्रत्याख्यानी क्रोध खेत जोतने से जैसे हल की लकीर बन जाती है उसके समान छह महीना तक रहता है । अप्रत्याख्यानी मान हड्डी के स्तभ

के समान है, नव सकता है परन्तु मुश्किल से । अप्रत्याख्यानी माया जिम तरह मेढे के सीग साधारण टेढे और लडने मे घिस घिस कर कम होते हैं उसी तरह टेढी और घीरे २ कम होती हैं । अप्रत्याख्यानी लोभ गाडी के ओगन के रग समान है, कठिनाई से छूट सकता है । ये चार कषाय सम्यक्त्व घात तो नहीं करते हैं, परन्तु व्रत अणु मात्र भी ग्रहण नहीं करने देते है और जीव को तिर्यंच गति मे ले जाते हैं । प्रत्याख्यानी क्रोध गाडी के चक्के की लकीर के समान होता है, अधिक समय तक नहीं ठहरता है । प्रत्याख्यानी मान लकडी के स्तभ के समान होता है प्रयत्न करने से नव सकता है । प्रत्याख्यानी माया गोमूत्र के समान कम टिढाई लिये होती है । प्रत्याख्यानी लोभ शरीर के ऊपर जो मैल लग जाता है, उसके समान होता है, शीघ्र छूट जाता है । ये चारो कषाय महाव्रत धारण नहीं करने देते हैं और इन कषायो से भरे हुए जीव प्राय मनुष्य गति मे जन्म पाते हैं । ये प्रत्याख्यानी कषाय एक बार के उत्पन्न हुए अधिक से अधिक १५ दिन तक रहते है । सज्वलन क्रोध पानी की लकीर के समान है, तत्काल ही नष्ट हो जाता है । सज्वलन मान बेत की छडी के समान है जो थोडे से प्रयत्न से ही लच जाती है । सज्वलन माया खुरपा के समान है, उसमे थोडी सी ही टिढाई रहती है और सज्वलन लोभ हल्दी के रग के समान है । बहुत सुगमता से मिट जाता है । श्री दानतरायजी कहते हैं कि ये चार कषाय भाव स्वर्ग ऋद्धि के करने वाले हैं, परन्तु इनके होते हुए यथाख्यात चारित्र्य नहीं हो सकता ।

कषाय—आत्मा के भीतरी कलुप परिणाम को कषाय कहते हैं। क्रोधादि परिणाम आत्मा को कुगति में ले जाने के कारण कपते हैं, आत्मा के स्वरूप की हिंसा करते हैं अतः ये कषाय हैं। कषाय के २५ भेद हैं।

१६ कषाय—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ
अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ
प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ
सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ

६ अकषाय—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,
स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद

षट लेश्या

लेश्या—जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है उसको लेश्या कहते हैं अथवा जो आत्मा और कर्म का सम्बन्ध करने वाली है उसे लेश्या कहते हैं।

लेश्या दो प्रकार की है (१) द्रव्य लेश्या (२) भावलेश्या कषाय से अनुरजित जीव की मन, वचन, काय की प्रवृत्ति भावलेश्या कहलाती है और शरीर के रग को द्रव्य लेश्या कहते हैं। देव व नारकियों में द्रव्य व भावलेश्या

समान होती है, पर अन्य जीवों में इनकी समानता का नियम नहीं है। द्रव्य लेश्या आयु पर्यन्त एक ही रहती है पर भाव लेश्या परिणामों के अनुसार बराबर बदलती रहती है। लेश्या के ६ भेद हैं। तत्त्वार्थ बोध में कहा है—

माया क्रोधरु, लोभ मद, है कषाय दुःखदाय ।

तिनसे रजित भाव जो, लेश्या नाम कहाय ॥१॥

पट लेश्या जिनवर कही, कृष्ण नील कापोत ।

पीत पद्म छठी शुक्ल, परिणामहि ते होत ॥२॥

कठियारे पट भावधर, लेन काष्ठ को भार ।

बन चाले भूखे हुए, जामुन वृक्ष निहार ॥३॥

कृष्ण वृक्ष काटन चहे, नील जु काटन डालु ।

लघु डाली कापोत उर, पीत सर्व फल डाल ॥४॥

पद्म चहे फल पक्व को, तोड़ खाऊ मैं सार ।

शुक्ल चहे धरती गिरे, लू पक्के निरधार ॥५॥

जैसी जिसकी लेश्या, तैसा बाधे कर्म ।

श्री सद्गुरु सगति मिले, मन का जावे भर्म ॥६॥

कृष्ण नारकी होत है, थावर नील प्रभाव ।

तिरजग होत कपोत तें, पीत लहे नर आव ॥७॥

पद्म थकी ह्वै देव पद, शुक्ल शिवाल देव ।

उतकट लेश्या भाव के, काज करे जित येव ॥८॥

इनका लक्षण यह है .—

- (१) कृष्ण लेश्या वाला तीव्र क्रोधी, बैर न छोड़े, लडाक् स्वभाव, निर्दयी, दुष्ट, गुरुओं की बात न माने तथा स्वच्छन्दी, बुद्धि हीन, विषय लम्पटी, मानी, कुटिल और आलसी होता है ।
- (२) नील लेश्या वाला अति निद्रालु, दूसरो को ठगने मे दक्ष, धन धान्यादि के संग्रह मे तीव्र लालसा वाला होता है ।
- (३) कापोत लेश्या वाला, परनिदक, अति क्रोधी, शोकी भयभीत, ईर्ष्यावान, स्वप्रशसक, पर का विश्वास नही करने वाला होता है ।
- (४) पीत लेश्या वाला कार्य अकार्य, सत्य असत्य को जाने, दयावान, दानी व समदर्शी होता है ।
- (५) पद्मलेश्या वाला त्यागी, भद्र, गुरुभक्त, दयालु और शुभ कार्य करने वाला होता है ।
- (६) शुक्ल लेश्या वाला अनिन्दक अपक्षपाती, समदृष्टि वैरागी, पाप कार्यों से उदासीन होता है ।

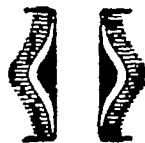
पांच लब्धियां

थावर तै सैनी होय ए ही खय उपसम है,
 दान पूजा उद्यत विसोही उपयोग है ।
 गुरु उपदेस तत्वज्ञान सो ही देसना है,
 अत कोरा कोरी कर्म की थिति प्रायोग है ।
 जग में अनंत वार चारि लब्धि पाई इनि,
 कर्न लब्धि बिना समकित को न जाँग है ।
 अधो अपूरव अनिवृत्त कर्न तीन करै,
 मिथ्या माहि पीछे चौथा सम्यक नियोग है ॥च०श०॥

अर्थ.—अनादि मिथ्यादृष्टि या सादि मिथ्यादृष्टि जीव को बहुत काल से एकेन्द्री मे भ्रमण करते करते, समय पाकर स्थावर से निकलकर सैनी पचेन्द्रियत्व की प्राप्ति होने को क्षयो-पशम लब्धि कहते हैं । लब्धि शब्द का अर्थ प्राप्ति है । शुभ कर्म के उदय से दान पूजादि शुभ कार्यों के करने के लिये उद्यत होने को विशुद्धि लब्धि कहते हैं । सद्गुरु के उपदेश से तत्वज्ञान की प्राप्ति होने को देशनालब्धि कहते हैं ।

काल पाकर व्रत धारण करके और उपवासादि तपश्चर्या करके अथवा और भी किसी प्रकार आयु कर्म के सिवा शेष सातो कर्मों की स्थिति को अन्त कोडा कोडी सागर प्रमाण कर देना सो प्रायोग्य लब्धि है ।

ये चारो लब्धिया इस जीव को यद्यपि अनन्त बार हुई हो परन्तु पाचवी करण लब्धि जब तक नहीं हुई हो तब तक इस जीव को सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता । क्योंकि करण लब्धि के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा नियम है । करण नाम परिणामो का है । जब मिथ्यात्वी जीव सम्यक्त्व के सम्मुख होता है उस समय उसके परिणाम अध.करण, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण रूप होते हैं । जिस करण मे उपरित्तन समयवर्ती तथा अधस्तन समयवर्ती जीवो के परिणाम सदृश तथा विसदृश हो उसे अध करण कहते हैं । जिसमे उत्तरोत्तर अपूर्व ही अपूर्व परिणाम होते जावे अर्थात् भिन्न समयवर्ती जीवो के परिणाम सदा विसदृश ही हो, और एक समयवर्ती जीवो के सदृश हो और विसदृश भी हो उसको अपूर्व करण कहते हैं । और जिसमे भिन्न समयवर्ती जीवो के परिणाम विसदृश ही हो और एक समयवर्ती जीवो के सदृश ही हो, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं । ये तीनों प्रकार के परिणाम उत्तरोत्तर अधिक २ विशुद्ध होते जाते हैं । इसी से इनमे परस्पर भेद माना गया है । इन तीन करणो के कर चुकने पर सम्यक्त्व होता है ।

पंच परावर्तन का स्वरूप

भाव परावर्तन अनन्त भाग भव काल,
 भव परावर्तन अनन्त भाग काल है ।
 काल परावर्तन अनन्त भाग खेत कह्यौ,
 खेत को अनन्त भाग पुग्गल विसाल है ॥
 ताको आधी नाम अर्ध पुग्गल परावर्तन,
 फिन्नी रह्यौ है याहि ज्ञानी ज्ञान भाल है ।
 ताही समै सम्यक उपजिवे को जोग भयो,
 और कहा समकित लरकों का ख्याल है ।७६। च०श०

अर्थ.—कर्म बंधो के करने वाले जितने प्रकार के भाव है, उन सबको मिथ्याती जीव क्रम पूर्वक जितने समय में अनुभव करता है उतने काल को एक भाव परावर्तन काल कहते हैं। इस भाव परावर्तन का जितना काल है, उसका अनन्तवा भाग काल भव परावर्तन का है। नरक गति तथा देवगति की जघन्य आयु दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर की, मनुष्य गति तिर्यच गति की जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट आयु तीन पत्य की है। इन चारो गतियों का जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, आयु क्रम पूर्वक धारण करने में आयु के जितने भेद हो सकते हैं, उन सबको यथा क्रम पूर्ण करने में जितना समय लगता है, उसे एक भाव परावर्तन का काल समझना चाहिए (यहां पर यह विशेषता है कि नरक गति में तो ३३ सागर की उत्कृष्ट आयुष्य ली

जाती है, परन्तु देवगति की उत्कृष्ट न लेकर केवल ३१ सागर तक की लेनी चाहिए । क्योंकि नव ग्रैवेयक से ऊपर जो ३१ सागर से अधिक आयुष्य के देव होते है वे सब सम्यग्दृष्टि ही होते हैं और इसी कारण दो सागर के जितने समय होते हैं उतने बार उन्हें फिर ससार मे जन्म धारण करने का प्रसंग प्राप्त नहीं होता) इस भव परावर्तन के काल से अनन्तवा भाग काल कालपरावर्तन का है । बीस कोडा कोडी सागर का एक कल्पकाल होता है । इस काल के जितने समय हैं उन सब समयो मे क्रम से जन्म मरण धारण करने को एक काल परावर्तन कहते हैं । इस काल परावर्तन के काल से अनन्तवा भाग काल क्षेत्र परावर्तन का होता है । क्षेत्र परावर्तन दो प्रकार का है, एक स्वक्षेत्र परावर्तन और दूसरा परक्षेत्र परावर्तन । सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्त की जघन्य अवगाहना घनांगुल के असख्यातवे भाग है और महामच्छ की उत्कृष्ट अवगाहना हजार योजन लम्बी, ५०० योजन चौडी और २५० योजन ऊची है । सो उक्त जघन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक क्रम से एक २ प्रदेश अधिक अवगाहना के शरीर को लेकर जन्म मरण करने को एक स्वक्षेत्र परावर्तन कहते हैं । सुमेरु पर्वत की जड के नीचे मध्य के ८ प्रदेश हैं । उन ८ प्रदेशो को अपने शरीर के आठ मध्य प्रदेश बना कर जघन्य अवगाहना को धारण करके उत्पन्न हो तथा उसी अवगाहना को लेकर जितने उसके आत्म प्रदेश हैं उतनी ही बार जन्म मरण करे । इसके बाद उनसे एक एक प्रदेश हट कर क्रम पूर्वक तीन लोक के असख्यात प्रदेशो मे जन्म मरण करने का

नाम एक परक्षेत्र परावर्तन है। स्वक्षेत्र और परक्षेत्र परावर्तन के काल के जोड़ को एक क्षेत्र परावर्तन के काल का जोड़ समझना चाहिये। इस क्षेत्र परावर्तन के काल का अनन्तवां भाग काल पुद्गल परावर्तन का है। अनन्त कर्म और नोकर्म पुद्गल परमाणुओं को क्रम पूर्वक एक के बाद एक ग्रहण करके छोड़ने को एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। इसका दूसरा नाम द्रव्य परावर्तन भी है। पुद्गल परावर्तन के आधे काल को अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। यह जीवसंसार में मिथ्यात्व परिणाम से अनन्त बार अनन्त परावर्तन करता है। जब इसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बाकी रह जाता है, तब ज्ञानी जानता है कि, इसकी काल लब्धि आ गई है, इसकी योग्यता सम्यक्त्व के उत्पन्न होने की हो गई है। यदि अर्ध पुद्गल परावर्तन से एक समय भी अधिक भ्रमण शेष रहा हो, तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ऐसा नियम है। जिस जीव को सम्यक्त्व हो जाता है, वह अन्तर्मुहूर्त से लेकर अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल के भीतर किसी भी समय में अवश्य मुक्त हो जाता है। इस तरह सम्यक्त्व का पाना बहुत कठिन है। इसको पा लेना कुछ लड़कियों का खेल थोड़े ही है। जिनके अनन्तानुवधी क्रोध, मान, माया लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व, सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियों का विनाश हो गया है, अतएव क्षायिक सम्यक्त्व का प्रकाश हो गया है, वे ही जीव इस द्रव्य क्षेत्र काल भव भाग्य रूप पंच परावर्तनों के चक्कर से निकल पाते हैं।

मरण के ५ भेद

मरण—प्राणों के परित्याग का नाम मरण है अथवा प्रप्तुत आयु में भिन्न अन्य आयु का उदय आने पर पूर्व आयु का विनाश होना मरण है। मरण दो प्रकार का है, नित्य मरण और तद्भव मरण। प्रतिक्षण आयु आदि प्राणों का बराबर क्षय होते रहना नित्य मरण है और नूतन शरीर पर्याय को धारण करने के लिये पूर्व पर्याय का नष्ट होना तद्भव मरण है।

मरण के ५ भेद—पंडित पंडित मरण पंडित्य वाल पंडित्य चैव।
 वालमरण चउत्थ, पचमय वालवाल च ।२६।भ आ।
 अर्थात् (१) पंडित पंडित मरण (२) पंडित मरण
 (३) वाल पंडित मरण (४) वाल मरण (५)
 वाल वाल मरण । ये पाच मरण है।

१ **पंडित पंडित मरण**—जिनका ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप में अतिशय सहित पांडित्य है अर्थात् जो केवलज्ञान के धारक हैं, क्षायिक सम्यग्दृष्टि व यथाख्यात चारित्र और उत्कृष्ट तपश्चरण के आराधक हैं उन केवली भगवान के शरीर त्याग करने को पंडित पंडित मरण कहते हैं।

२ **पंडित मरण**—जिनका ज्ञान चारित्रादि परम प्रकर्षता को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे प्रमत्त संयतादि

छठे गुणस्थान से लेकर वारहवें गुणस्थानवर्ती साधुओं का जो मरण होता है उसे "पंडित मरण" कहते हैं ।

३ बाल पंडित मरण—सयतासयत (पंचम गुण-स्थानवर्ती श्रावक) को बाल पंडित कहते हैं । रत्नत्रय मे परिणत होने वाली पडा (बुद्धि) जिसको प्राप्त हो गई है उसे यहा पंडित माना है । इसलिये श्रावक बाल पंडित कहा गया है । क्योकि इसमे एक देश रत्नत्रय का अराधन करने और महाव्रत रूप सर्व देश रत्नत्रय का पालन न करने के कारण बालपना और पंडितपना दोनो धर्म पाये जाते है । अत यह बालपंडित उभय रूप है । इसका मरण बाल पंडित मरण माना गया है ।

४ बाल मरण—असयत सम्यग्दृष्टि बाल मरण करता है क्योकि इसके सम्यग्दर्शन और ज्ञान होने पर भी चारित्र्य नही पाया जाता है ।

५ बाल बाल मरण—मिथ्यादृष्टि को बाल बाल कहते हैं । क्योकि इसके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, चारित्र्यादि कुछ भी नही होता है । इसलिये यह अतिशय बाल है । इसके मरण को बाल बाल मरण कहते हैं ।

इन पांच प्रकार के मरणों में से आदि के ३ मरण सद्-
गति देने वाले हैं अतः जिनेन्द्र देव ने इनकी प्रशंसा की है। वही
कहा है —

गाथा—पडिद पडिद मरण च पडिद बाल पडिद चैव ।

एदारिण तिण्णिण मरणाणि जिणा णिच्च पससति । भ आ ।
अर्थात् पडित पडित मरण, पडित मरण और बाल पडित
मरण—इन तीनों की जिनेन्द्र देव नित्य प्रशंसा करने हैं।
बाल मरण चारित्र्य हीन सम्यग्दृष्टि के होता है। यद्यपि
यह उक्त तीन मरणों की अपेक्षा हीन है, किन्तु इसके
स्वामी के तत्व श्रद्धान् होता है, इसलिये यह बाल बाल
मरण की अपेक्षा श्रेष्ठ है। किन्तु समय का सर्वथा अभाव
होने से इसे प्रशंसनीय नहीं कहा है। मिथ्यादृष्टि के मरण
को बाल बाल मरण कहा है, यह मरण ससार के सब
एकेन्द्रिय से लेकर मिथ्यादृष्टि समस्त पचेन्द्रियों का होता
रहता है। इस जीव ने अनन्त वार यह मरण किया है।
आचार्य शिवकोटि कहते हैं —

गाथा—सुविहिय भिम पवयण, असदहन्तेणिमेण जीवेण ।

बालमरणाणितीदे मदारिःकाले अणनाणि ॥२४भ आ॥

अर्थात् वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करने वाले पूर्वा
पर विरोध रहित तथा प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों में
अबाधित जिनेन्द्रदेव कथित आगम का श्रद्धान न करके इस
जीव ने पहले अनन्त वार बाल बाल मरण किये हैं पर

पडित मरण का एक बार भी मुअवसर प्राप्त नहीं हुआ। यदि एक बार भी पडित मरण हो जाता तो अधिक से अधिक सात आठ भव धारण करने के पश्चात् यह आत्मा इस जन्म मरण के दुख से सदा के लिये छूट जाता। अतः ऐसा अवसर प्राप्त होने पर अपने आपको या दूसरो को यो समझना चाहिये कि हे आत्मन् बडी कठिनता से महान् पुण्य कर्म उदय से यह अनुपम स्वर्ग अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिये परमागम की श्रद्धा मे दृढ रहो और अपने चारित्र को निर्मल बनाओ। क्योंकि मनुष्य जन्म का पापा और अनुकूल साधनो का योग पाकर सयम का आराधन करना उत्तम कार्यों मे शिरोमणि है। इस सयम के लिए उत्कृष्ट सांसारिक सुख के स्वामी सर्वार्थ-सिद्धि के देव भी तरसते है। अतः सम्यक्त्व की रक्षा करते हुए सयम का निरतिचार पालन कर आत्मा को इस ससार के रोमाचकारी दुखो से मुक्त करने के लिए 'पडित मरण' से शरीर का त्याग करो। पडित मरण का फल केवलज्ञान प्राप्त करना है। श्री भगवती आराधना मे मरण के १७ भेद बताये हैं इनकी जानकारी के लिए इस शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिये।

सल्लेखना

अच्छे प्रकार से काय और कषाय का लेखन करना अर्थात् कृश करना सल्लेखना है ।

भेद—सल्लेहणा य दुविहा अभ्यतरिया य बाहिरा चैव ।

अव्भतरा कसायेसु, बाहिरा होदि हु सरीरे ॥२०६॥ (भ आ)

सल्लेखना दो प्रकार की है, अभ्यतर और बाह्य । तथा अभ्यतर सल्लेखना तो कषायो मे होती है और बाह्य सल्लेखना शरीर मे । अर्थात् कषायो को कृश करना तो अभ्यन्तर सल्लेखना है और शरीर को कृश करना बाह्य सल्लेखना है । जो साधु कषायो को कृश न करके केवल शरीर को ही कृश करता है उसका वह शरीर को कृश करना निष्फल है । क्योंकि कषायो को कृश करने के लिए ही शरीर को कृश किया जाता है, केवल शरीर को कृश करने के लिये नहीं ।

अवसर—वृक्ष के पके हुए पत्ते की तरह या तेल रहित दीपक की तरह शरीर को स्वय ही विनाशोन्मुख जानकर अन्तिम विधि (समाधि मरण) करना चाहिए, किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि शरीर को त्याग देना कठिन नहीं है किन्तु उसमे सयम का धारण करना कठिन है । अत यदि शरीर ठहरने योग्य हो तो उसे नष्ट नहीं करना चाहिए और यदि वह नष्ट होता हो तो उसका रंज नहीं

करना चाहिए । जब शरीर की शक्ति-प्रतिदिन घटने लगे, खाना पीना छूट जाये और कोई उपाय कारगर न हो तो स्वयं शरीर ही मनुष्य को बतला देता है कि अब समाधि मरण करने का समय आ गया है । अतः बुढ़ापा आने पर आत्म कल्याण-में लगना ही हितकर है क्योंकि उसके बाद-मौत के मुह में जाना सुनिश्चित है ।

अतः स्वकाल-पाक द्वारा अथवा उपसर्ग द्वारा निश्चित रूप से आयु का क्षय सम्मुख होने पर यथा विधि रूप से समाधि मरण धार कर सकल-क्रियाओं को सफल करना चाहिए ।

आवश्यकता—मरण के समय धर्मानुष्ठान रूप परिणाम न होकर यदि धर्म की विराधना हो जाती है तो उससे दुर्गति में जाना पडता है । भगवती आराधना में कहा भी है कि :—

गाथा—सुचिरमवि गिरदि चार विहरित्ता णाण दसण चरित्ते ।

मरणे विराधयित्ता अनत ससारिओदिट्ठे ॥१५॥

अर्थात् दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप धर्म में चिरकाल तक निरतिचोर प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य भी यदि मरण के समय उस धर्म की विराधना कर बैठता है तो वह अनन्त ससारी तक हो जाता है इससे स्पष्ट है कि अन्त समय में धर्म परिणामों की सावधानी न रखने से यदि मरण विगड जाता है तो प्रायः सारे ही किये कराये पर पानी फिर जाता है । इसी से अन्त समय में परिणामों को

संभालने के लिये बहुत बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है अंतर्जितनी भी अपनी शक्ति हो, उसके अनुसार समाधि पूर्वक मरण का पूरा प्रयत्न करना चाहिये । श्री पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में कहा है कि —

श्लोक—इय मेकैव समर्था धर्मस्व मे मयो संम नेतुम् । ।

सतत मिति भावनीया पश्चिम सल्लेखना भक्त्या ॥१७५॥

अर्थात् यह एक ही सल्लेखना मेरे धर्म रूपी धन को साथ ले चलने को समर्थ है इस प्रकार भक्ति पूर्वक अन्तिम मरण समय होने वाली सल्लेखना निरन्तर भानी चाहिये ।

मृत्यु का संशय या निश्चय होने की अपेक्षा भक्त प्रत्याख्यान विधि—जीवित में सन्देह होने की अवस्था में ऐसा विचार करे

कि इस देश में इस काल में मेरा जीने का सद्भाव रहेगा तो ऐसा त्याग है कि जब तक उपसर्ग रहेगा, तब तक आहारादिक का त्याग है उपसर्ग दूरे होने के पश्चात् यदि जीवित रहा तो फिर पारणा करूँगा । (पर जहाँ निश्चय हो जाय कि इस उपसर्गदि में मैं नहीं जी सकूँगा । वहाँ ऐसा त्याग करे) मैं जल को छोड़, अन्य तीन प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ । बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकार के परिग्रह को, तथा मन, वृत्त, काय की पाप क्रियाओं को छोड़ता हूँ । जो कुछ मेरे अभ्यन्तर बाह्य परिग्रह है उसे तथा चारों प्रकार के आहारों को और

अपने शरीर को यावज्जीवन छोड़ता हू । यही उत्तमार्थ त्याग है । (मूलाचारः ११२ से ११४)

भव धारण की सीमा —

एककम्मि भवग्गहणे; समाधिभरणेण जो भदो जीवो ।

एहो सो हिडदि बहुसो सत्तट्ठ भवे पमोत्तूण । ६८२ सू आ ।

अर्थात् जो यति एक भव में समाधि, भरण से मरण तक करता है, वह अनेक भव धारण कर ससार में भ्रमण नहीं करता । उसको सात आठ भव धारण करने के पश्चात् अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी ।

सल्लेखना का स्वरूप, विधि व फल

(रत्नकरंहे, श्रावकाचार से)

सल्लेखना का स्वरूप और वह कब की जाती है—

श्लोक—उपसर्गे दुर्भिक्षे, जरसि भूजाया च नि प्रतीकारे ।

धर्मयि तनुविमोचन माहु सल्लेखना सार्या, ॥१५॥

अर्थ—महात्मा पुरुष, जिसका कुछ प्रतीकार या इलाज न किया जा सके ऐसे किसी भयकर सिद्धे आदि-द्वारा खाये जाने आदि के उपसर्ग आ जाने पर, जिसमें शुद्ध भोजन सामग्री मिल सके ऐसे दुष्काल के पड़ जाने पर, जिसमें धार्मिक व शारीरिक क्रियाये यथोचित रीति से न पाल सके ऐसे

बुढापे के आ जाने पर धर्म की रक्षा के लिये शरीर के त्याग करने को 'वयथा शक्ति कषायो के मन्द करने को सल्लेखना या समाधिमरण कहते हैं ।

आगे के श्लोको मे बताये हुए कारणो से इस मृत्यु अवस्था को दुखदायक न समझ कर एक प्रकार का उत्सव या महोत्सव समझना चाहिये, क्योकि यह समय आयु पर्यन्त अभ्यास किये हुए ज्ञान, ध्यान, जप, तप आदि शुभ कार्यों की परीक्षा का है । वीर पुरुष बहुत काल तक शस्त्र विद्या का अभ्यास कर युद्ध मे जाते समय जैसे हर्ष मानता है और मरने का भय नही करता, उसी तरह इस ज्ञानी पुरुष को भी मृत्यु समय मे कुटुम्बियो आदि से व शरीर से मोह त्यागने मे वीरता व साहस दिखाना चाहिये ।

तप के फलस्वरूप समाधिमरण के लिए प्रयत्न ।

श्लोक—अतः क्रियाधिकरण, तप फल सकल दर्शिन. स्तुवते ।

तस्माद्यावद्विभव, समाधिमरणे, प्रयतितव्यम् ॥२॥

अर्थ—आयु पर्यन्त किये हुए तप का फल श्री अरहन्त देव ने अन्त समय मे होने वाला समाधिमरण कहा है इसलिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति को लगाकर समाधि मरण करने मे प्रयत्न करना चाहिये । जैसे बहुत काल तक शास्त्राभ्यास करके भी परीक्षा के समय अनुत्तीर्ण हो जाने वाला छात्र प्रशसा का पात्र नही होता अथवा जैसे युद्ध मे हार जाने

वाले सिपाही की कोई बड़ाई नहीं करता-उसी तरह आयु पर्यन्त तप करके भी जो पुरुष मरण समय में शरीर के या सम्बन्धियों के मोह में विह्वल हो जाते हैं, उनका तप या ज्ञानादिक पाना प्रशसनीय नहीं कहा जा सकता। इसलिए अन्त समय में शरीर को कारागृह और सम्बन्धियों को पहरेदार के समान समझकर दोनों से प्रेम त्यागना चाहिये क्योंकि तप, ज्ञान, ध्यान आदि उत्तम कार्यों के करने से परलोकमें मिलने वाली जो उत्तम विभूति है उसके शीघ्र प्राप्त होने में शरीर व सम्बन्धी बाधक होते हैं।

समाधिमरण के समय का कर्तव्य :—

श्लोक—स्नेह वैरं सग, परिग्रहं चापहाय शुद्धमना ।

स्वजनपरिजनमपि च, क्षात्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः ॥३॥

अर्थ—समाधि मरण के समय शुद्ध मन पूर्वक मित्रों से प्रेम शत्रुओं से वैर व स्त्री पुत्रादिक से पति पिता- आदि का सम्बन्ध त्याग कर और सर्व प्रकार के चेतन अचेतन परिग्रह से अर्थात् गाय, भैंस, दासी, दास, रुपये पैसे, घर वार आदि से स्वामीपने की बुद्धि का त्याग करके सम्पूर्ण कुटुम्बियों व अन्य मेल मिलापी जनों से मिष्ट वचनों द्वारा क्षमा करानी चाहिए और स्वयं भी सबसे क्षमा भाव धारण करे।

गृहवास को सराय में किए हुए पड़ाव के समान या एक वृक्ष पर किये हुए पक्षियों के बसेरे के समान समझ

कर अपने को अकेला ही समझना चाहिए। मुसाफिर खाने की भीड़ को भाई, बन्धु, ताऊ, चाचा, पुत्र, मित्र आदि समझ कर आकुलित होने से इस जीव का कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए उक्त विचारों के द्वारा सब से मोह त्याग कर आनन्द पूर्वक इस जीर्ण-शीर्ण, दुर्गन्धमय व रोगग्रस्त शरीर से कूच करने के लिए तैयारी करना चाहिये।

मृत्यु महोत्सव की तैयारी

श्लोक—आलोच्य सर्वे मेन कृतं कारित मनुमत च निर्व्यजिम् ।

आरोपयेन्महाव्रत मा मरणस्थायि निःशेषम् ॥ ४ ॥

अर्थ—मन वचन काय व कृतं कारित अनुमोदना से सचय

किये हुए समस्त पाप कार्यों की आलोचना करके मरण

पर्यन्त के लिए बिना छल कपट के समस्त महाव्रतों को

धारण करना चाहिए।

श्लोक—शोक भयमवसाद क्लेद कालुष्य मरति मपि हित्वा ।

सत्वोत्साह मुदीर्य च मन प्रसाद्य श्रुतैरमृते ॥ ५ ॥

अर्थ—समाधि मरण के समय कायरपने को व दुःख के कारण

भूत शोक, भय खेद, ग्लानि, कलुषता, अरति आदि को

त्याग कर अपने पराक्रम और उत्साह को पूर्ण रूप से

प्रकट करना चाहिए साथ ही अमृतोपम शास्त्र वचनों का

रसास्वाद करते रहना चाहिए।

समाधिमरण की विधि

श्लोक—आहारं परिहोप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्द्धयेत्पानम् ।

स्निग्धं च हार्पयित्वा खरपात्रं पूरयेत् क्रमशः ॥ ६ ॥

खरपात्रं हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या ।

पञ्च नमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्सर्वयत्नेन ॥ ७ ॥

अर्थ—समाधिमरण करते समय शरीर से ममत्व घटाने के लिए क्रम से पहले आहार का त्याग करके दुग्ध पान का अभ्यास करना चाहिए पश्चात् दुग्ध का भी त्याग करके छाछ या गर्म जल के पीने का अभ्यास करना चाहिए, बाद में शक्ति पूर्वक जलोदिक सभी वस्तुओं का त्याग करके उपवास करते हुए तथा सर्व यत्न से पञ्च परमेष्ठी के गुणों का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ना चाहिए।

सल्लेखना के अतिचार

श्लोक—जीवित मरणाशसे भयं मित्रं स्मृतिनिदानं नामान् ।

सल्लेखनातिचारा पञ्च जिनेन्द्रं समादिष्टा ॥ ८ ॥

अर्थ—जीने की अभिलाषा, मरने की अभिलाषा, भय, मित्रों की स्मृति और भावी भोगादिक की अभिलाषा रूप निदान, ये सल्लेखना व्रत के पांच अतिचार जैन तीर्थंकरों ने आगम में बतलाये हैं।

जो लोग सल्लेखना व्रत को अंगीकार कर पीछे

अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिक जीना चाहते हैं या उपसर्गादि की वेदनाओं को समभाव से सहने में कायर होकर जल्दी मरना चाहते हैं वे अपने सल्लेखना व्रत को दोष लगाते हैं। इसी तरह वे भी अपने उस व्रत को दूषित करते हैं जो किसी प्रकार के भय तथा मित्रादि का स्मरण कर अपने चित्त में उद्वेग लाते हैं अथवा अपने इस व्रतादि के फल रूप में कोई प्रकार का निदान बाधते हैं। अतः सल्लेखना के फल को प्राप्त करने के लिए इन पाचो दोषों में से किसी भी दोष को अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए।

धर्मानुष्ठानफल

श्लोक—निःश्रेय समभ्युदय निस्तीर दुस्तर सुखाम्बुनिधिम् ।

नि पिवति पीतधर्मा सर्वेदु खैरनालीढः ॥ ६ ॥

अर्थ—जिसने धर्माभूत का पान किया है सम्यग्दर्शन, सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य का सल्लेखना सहित भले प्रकार अनुष्ठान किया है वह सब दुःखों से रहित होता हुआ उस निःश्रेयस रूप सुख समुद्र का अनुभव करता है जिसका तीर नहीं, तट नहीं, पार नहीं, इसलिए जो अनन्त है और उस अभ्युदय रूप सुख समुद्र का भी अनुभव करता है जो दुस्तर है जिसको तिरना, उल्लघन करना कठिन है और इसलिए जो प्राप्त करके सहज में

ही छोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात् स्वर्ग का महर्द्धिक-पना असख्यातकाल पर्यन्त भोगकर फिर मनुष्यो मे उत्तम राज्यादिक वैभव पाय फिर ससार देह भोग से विरक्त होकर शुद्ध सयम अगीकार कर ऐसे निर्वाण पद को प्राप्त करता है, जो जन्म, जरा, रोग, मरण, शोक, दुःख भय और राग द्वेष काम क्रोधादि से रहित, सदा स्थिर रहने वाला व शुद्ध सुख स्वरूप है।

सल्लेखना आत्म हत्या नहीं है।

प्रश्न—क्योंकि सल्लेखना मे अपने अभिप्राय से आयु आदि का त्याग किया जाता है इसलिए यह आत्म-घात हुआ ?

उत्तर—यह कोई दोष नहीं है। क्योंकि सल्लेखनामे प्रमादका अभाव है। प्रमत्त योग से प्राणो का वध-करना हिंसा है परन्तु इसके प्रमाद नहीं है, क्योंकि इसके रागादिक नहीं पाये जाते। रागद्वेष और मोह से युक्त होकर जो विष और शस्त्र आदि उपकरणो का प्रयोग करके उनसे अपना घात करता है उसे आत्म घात का दोष प्राप्त होता है। सल्लेखना व्रत तभी लिया जाता है जब लेने वाला अन्य कारणो से निकट भविष्य मे अपने जीवन का अन्त समझ लेता है। जैसे व्यापारी अपने माल की हर प्रकार से रक्षा करता है और उसके विनाश के कारण उपस्थित हो जाने पर वह उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। इतने पर भी यदि वह सबकी रक्षा करने मे अपने को

असमर्थ पाता है तो उसमे जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसकी सर्व प्रथम रक्षा करता है इसी प्रकार ग्रहस्थ भी व्रत और शील के समुचित रीति से पालन करने के लिए शरीर का नाश नहीं करना चाहता किन्तु शरीर के विनाश के कारण उपस्थित हो जाने पर वह उनको दूर करने के प्रयत्न करता है इतने पर भी यदि वह देखता है कि मैं शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, तो वह अपने आत्मा की उत्तम प्रकार से रक्षा करते हुए अर्थात् आत्मा को राग द्वेष और मोह से बचाते हुए शरीर का त्याग करता है इसलिए इसे आत्म घात का दोष प्राप्त नहीं होता है ।

श्लोक—मरणेवश्य भाविनि कषाय सल्लेखना तनुकरण मात्रे ।
 रागादि मन्तरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोस्ति ॥१७७॥
 यो हि कषायाविष्ट कुम्भकजलधूमकेतुविषशस्त्रै ।
 व्यपरोपयति प्राणान् तस्य स्यात्सत्यमात्म वध ॥१७८॥
 ॥ पु० सि० उ० ॥

अर्थात् मरण के निश्चित रूप से आजाने पर कषायो को कृश करके कम करने मात्र, व्यापार मे प्रवर्तमान श्रावक के रागादि भावो के बिना आत्म घात नहीं है । जो कोई वास्तव मे क्रोधादि कषायो से आवेष्टित होकर श्वास निरोध, जल, अग्नि, विष, शस्त्र आदिको से अपने प्राणो को नष्ट करता है, उसके आत्म घात अवश्य होता है । अतः सल्लेखना आत्म हत्या नहीं है ।

मृत्यु महोत्सव पाठ

(प. सूरचन्दजी रचित)

वदों श्री अरहत परमगुरु, जो सबको सुखदाई ।
 इस जग मे दुख जो मैं भुगते, सो तुम जानो राई ॥
 अब मैं अरज करू प्रभु तुमसे, कर समाधि उरमाही ।
 अन्त समय मे यह वर मागू, सो दीजै जगराई ॥ १ ॥

भव भव मे तन धार नये मैं, भव भव शुभ सग पायो ।
 भव भव मे नृप रिद्धि लई मैं, मात पिता सुत थायो ॥
 भव भव मे तन पुरुष तनो घर, नारी हू तन लीनो ।
 भव भव मे मैं भयो नपु सक, आतम गुण नहि चीनो ॥२॥

भव भव मे सुर पदवी पाई, ताके सुख अति भोगे ।
 भव भव मे गति नरक तनी घर, दुख पाए विधि योगे ॥
 भव भव मे तिर्यंच योनि घर, पायो दुख अति भारी ।
 भव भव मे साधर्मो जन को, सग मिल्यो हितकारी ॥३॥

भव भव मे जिन पूजन कीनी, दीन सुपात्रहि दीनो ।
 भव भव मे मैं समवशरणा मे, देख्यो जिन गुण भीनो ॥
 एती वस्तु मिली भव भव मे, सम्यक गुण नहि पायो ।
 ना समाधियुत मरण कियो मैं, ताते जग भरमायो ॥४॥

काल अनादि भयो जग अमते, सदा कुमरणीहि कीनो ।
 एक वार हू सम्यकयुत मैं, निज आतम नहि चीनो ॥

जो निज पर को ज्ञान होय तो, मरण समय दुख काई ।
 देह विनासी मैं निज भासी, शात स्वरूप सदाई ॥५॥
 विषय कषायनि के वश हो कर, देह आपनो जान्यो ।
 कर मिथ्या सरधान किए विच, आतम नाहि पिछान्यो ॥
 यो क्लेश हियधार मरण कर, चारी गति भरमायो ।
 सम्यक दर्शन ज्ञान चरन ये, हिरदे मे नहि लायो ॥६॥
 अब या अरज कर प्रभु सुनिये, मरण समय यह मागो ।
 रोग जनित पीडा मत होवो, अरु कषाय मत जागो ॥
 ये मुझ मरण समय दुखदाता, इन हर साता कीजै ।
 जो समाधियुत मरण होय मुझ, अरु मिथ्या गद छीजै ॥७॥
 यह तन सात कुघात मई है, देखत ही घिन आवै ।
 चर्म लपेटी ऊपर सोहै भीतर विष्टा पावै ॥
 अति दुर्गन्ध अपावन सो यह मूरख प्रीति बढावै ॥
 देह विनासी जिय अविनासी, नित्य स्वरूप कहावै ॥८॥
 यह तन जीर्ण कुटी सम आतम, यातै प्रीति न कीजै ।
 नूतन महल मिलै जब भाई, तब यामै क्या छीजै ॥
 मृत्यु होनसे हानि कौन है, याको भय मत लावो ।
 समता से जो देह तजोगे, तो शुभतन तुम पावो ॥९॥
 मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, इस अवसर के माही ।
 जीरन तन से देत नयो यह, या सम साहू नाही ॥
 या सेती इस मृत्यु समय पर, उत्सव अति ही कीजै ।
 क्लेशभाव को त्याग सयाने, समता भाव धरीजै ॥१०॥

जो तुम पूरव पुण्य किए हैं, तिनको फल सुखदाई ।
मृत्यु मित्र विन कौन दिखावै, स्वर्ग सपदा भाई ॥
राग रोष को छोड सयाने, सात ध्यसन दुखदाई ।
अत समय मे समता धारो पर भव पथ सहाई । ११॥

कर्म महा दुठ बैरी मेरो, ता सेती दुख पावै ।
तन पिजर मे बद कियो मोहि, या सो कौन छुडावै ॥
भूखतृषा दुख आदि अनेकन, इस ही तन मे गाडै ।
मृत्युराय अब आय दयाकर, तन पिजर सौ काढै ॥१२॥

नाना वस्त्राभूषण मैंने, इस तन को पहराये ।
गध सुगधित अतर लगाये, षट रस असन कराये ॥
रात दिना मे दास होयकर, सेव करी तन केरी ।
सो तन मेरे काम न आयो, भूल रह्यो निधि मेरी ॥१३॥

मृत्युराय को शरन पाय तन, नूतन ऐसो पाऊ ।
जामे सम्यक रतन तीन लहि आठो कर्म खपाऊ ॥
देखो तन सम और कृतघ्नी, नाहि सु या जग माही ।
मृत्यु समय मे ये ही परिजन, सब ही हैं दुखदाई ॥१४॥

यह सब मोह बढावन हारे, जिय को दुर्गति दाता ।
इनसे ममत निवारो जियरा, जो चाहो सुख साता ॥
मृत्यु कल्पद्रुम पाय सयाने, सागो इच्छा जेती ।
समता धर कर मृत्यु करो तो, पावो सपति तेती ॥१५॥

चौ आराधन सहित प्राण तन, ती ते पदवी पावो ।
हरि प्रतिहरि चक्री तीर्थेश्वर, स्वर्ग मुक्ति मे जावो ॥

मृत्यु कल्पद्रुम सम नहि दाता, तीनों लोक मझारे ।
 ताको पांय कलेश करो मत, जन्म जवाहर हारे ॥१६॥
 इस तन मे क्या राचै जियरा, दिन-दिन जीरन हो है ।
 तेज काति बल नित्य घटत है, या सम अथिर सु को है ।
 पाचो इन्द्री शिथिल भई अब, स्वास शुद्ध नहि आवै ।
 तापर भी ममता नहि छोडै, समता उर नहि लावै ॥१७॥
 मृत्युराज उपकारी जिय को, तन सो तोहि छुडावै ।
 ना तर या तन बदी गृह मे परचो परचो विललावै ॥
 पुद्गल के परमाणू मिल कर, पिंड रूप तन भासी ।
 याही मूरत मैं अमूरती, ज्ञान जोति गुण खासी ॥१८॥
 रोग शोक आदिक जो वेदन, ते सब पुद्गल लारै ।
 मैं तो चेतन व्याधि बिना नित, है सो भाव हमारे ॥
 या तन सो इस छेत्र सबन्धी, कारण आन बन्यो है ।
 खान पान दे या को पोष्यो, अब सम भाव ठन्यो है ॥१९॥
 मिथ्या दर्शन आत्म ज्ञान बिन, यह तन अपनौ जान्यो ।
 इन्द्री भोग गिने सुख मैंने, आपो नहि पिछान्यो ॥
 तन विनशन ते नाश जानि निज, यह अयान दुखदाई ।
 कुटुम आदि को अपनौ जान्यो, भूल अनादी छाई ॥२०॥
 अब निज भेद जथारथ समझो, मैं हूँ ज्योति स्वरूपी ।
 उपजै विनसै सो यह पुद्गल, जान्यो याको रूपी ॥
 इष्ट निष्ट जेते सुख दुख हैं, सो सब पुद्गल सागै ।
 मैं जब अपनो रूप विचारो, तब वे सब दुख भागै ॥२१॥

बिन समता तन नंत घरे मैं, तिनमे ये दुख पायो ।
 शस्त्र घात ते नन्तबार मर, नाना योनि भ्रमायो ।
 बार अनन्तहि अग्नि माहि जर, मूवो सुमति न लायो ।
 सिंह व्याघ्र अहि नन्त बार मुझ, नाना दु खदिखायो ॥२२॥

बिन समाधि ये दु ख लहे मैं, अब उर समता आई ।
 मृत्युराज को भय नहि मानो, देवै तज सुखदाई ॥
 याते जब लग मृत्यु न आवै, तब लग जप तप कीजै ।
 जप तप बिन इस जग के माही, कोई भी न सीजै ॥२३॥

स्वर्ग संपदा तप सो पावै, तप सो कर्म नसावै ।
 तप ही सो शिव कामिनि पति ह्वै यासो तप चित लावै ॥
 अब मैं जानी समता बिन मुझ, कोऊ नाहि सहाई ।
 मात पिता सुत बाघव तिरिया, ये सब हैं दुखदाई ॥२४॥

मृत्यु समय मे मोह करे ये, तातें आरत हो है ।
 आरत तें गति नीची पावै, यो लख मोह तज्यो है ॥
 और परिग्रह जेते जग मे, तिनसो प्रीत न कीजै ।
 पर भव मे ये सग न चालै, नाहक आरत कीजै ॥२५॥

जे जे वस्तु लखत हैं ते पर, तिनसो नेह निवारो ।
 पर गति मे ये साथ न चाले, ऐसे भाव विचारो ॥
 जो परभव मे सग चलै तुझ, तिन सो प्रीत सु कीजै ।
 पच पाप तज समता धारो, दान चार विषदीजै ॥२६॥

दश लक्षण मय धर्म धरो उर, अनुकपा उर लावो ।
 षोडश कारण नित्य विचारो, द्वादश भावन भावो ॥

चारो परवी प्रोषध कीजै, अशन रात को त्यागो ।
 समता घर दुर्भाव निवारो, समय सो अनुरागो ॥२७॥
 अन्त समय मे यह शुभ भावहि, होवै आनि सहाई ।
 स्वर्ग मोक्ष फल तोहि दिखावै, ऋद्धि देहि अघिकाई ॥
 खोटे भाव सकल जिय त्यागो, उर मे समता लाकै ।
 जा सेती गति चार दूर कर, वसहु मोक्ष पुर जाकै ॥२८॥
 मन थिरता करके तुम चितो, चौ आराधन भाई ।
 ये ही तोको सुख की दाता, और हितू कोउ नाही ॥
 आगे बहु मुनिराज भये हैं, तिन गहि थिरता भारी ।
 वहु उपसर्ग सहे शुभ पावन, आराधन उर धारी ॥२९॥
 तिनमे कछु इक नाम कहूँ मैं, सो सुन जिय चित लाकै ।
 भाव सहित वदे यदि तासो, दुर्गति होय न ताके ॥
 अरु समता निज उर मे आवै, भाव अधीरज जावै ।
 यो निश दिन जो उन मुनिवर को, ध्यान हिये विच लावै ॥३०॥
 धन्य धन्य सुकुमाल महामुनि, कैसे धीरज धारी ।
 एक श्यालनी जुग बन्चा जुत, पाव भख्यो दुखकारी ॥
 यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चितधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दुःख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥३१॥
 धन्य धन्य जु सुकौशल स्वामी, व्याघ्री ने तन खायो ।
 तो भी श्री मुनि नेक डिगे नहि, आतम सो हित लायो ॥
 यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चितधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दुःख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥३२॥

देखो गज मुनि के सिर ऊपर, विप्र अग्नि बहुबारी ।
 शीश जल जिम लकड़ी तिनको, तौ भी नाहि चिगारी ॥
 यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, आराधन चितधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दुःख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥३३॥

सनतकुमार मुनी के तन मे, कुण्ट वेदना व्यापी ।
 छिन्न भिन्न तन तासो हूवो, तब चित्यो गुण आपी ॥
 यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, आराधन चितधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दुःख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥३४॥

श्रेणिक सुत गगा मे डूवो, तब जिन नाम चितारचो ।
 धर सलेखना परिग्रह छोड्यो, शुद्ध भाव उर धारचो ॥
 यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, आराधन चितधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दुःख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥३५॥

समतभद्र मुनिवर के तन मे, क्षुधा वेदना आई ।
 तौ दुख मे मुनि नेक न डिगियो, चित्यौ निजगुण भाई ॥
 यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, आराधन चितधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दुःख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥३६॥

ललित घटादिके तीस दोय मुनि, कौशाम्बी तट जानो ।
 नदी मे मुनि बह कर भूवे, सो दुख उन नहि मानो ॥
 यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, आराधन चितधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दुःख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥३७॥

धर्म घोष भुनि चपानगरी, बौह्य ध्यान धर ठाडो ।
 एक मास की कर मर्यादा, तृषा दुःख सह गाडो ॥

यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दु ख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥३८॥
 श्रीदत्त मुनि को पूर्व जन्म को, वैरी देव सु आके ।
 विक्रिय कर दुख शीत तनो सो, सह्यो साधु मन लाके ॥
 यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दु ख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥३९॥
 वृषभसेन मुनि उष्ण शिलापर, ध्यान धरयो मनलाई ।
 सूर्यधाम अरु उष्ण पवन की, वेदन सही अधिकाई ॥
 यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दु ख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥४०॥
 अभय घोष मुनि काकदीपुर, महो वेदना पाई ।
 वैरी चड ने सब तन छेद्यो, दुख दीनो अधिकाई ॥
 यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दु ख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥४१॥
 विद्युत्चर ने बहु दुख पायो, तो भी धीर न त्यागी ।
 शुभ भावन सो प्राण तजे निज, धन्य श्रीर ब्रह्मभागी ॥
 यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दु ख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥४२॥
 पुत्र चिलाती नामा मुनि को, वैरी ने तन घाता ।
 मोटे मोटे कीट पडे तन, ता पर निजगुण राता ॥
 यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दु ख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥४३॥

दडक नामा मुनि की देही, 'बाएन कर अरिभेदी ।
 ता पर नेक डिगे नहि वे मुनि, कर्म महारिपुछेदी ॥
 यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चितधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥४४॥
 अभिनदन मुनि आदि पाचसो, घानी पेलि जु मारे ।
 तो भी श्री मुनि समताधारी, पूरब कर्म विचारे ॥
 यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चितधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥४५॥
 चाणक मुनि गौधर के माही, भूद अगिनि परजाल्यो ।
 श्री गुरु उर समभाव धारकै, अपनो रूप समहाल्यो ॥
 यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चितधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥४६॥
 सात शतक मुनिवर दुख पायो, ह्यनापुर मे जानो ।
 बलि ब्राह्मण कृत घोर उपद्रव, सो मुनिवर नहि मानो ॥
 यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चितधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥४७॥
 लोहमयी आभूषण घड के, ताते कर पहराये ।
 पात्रो पाडव मुनि के तन मे, तो भी नाहि चिगाये ॥
 यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चितधारी ।
 तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥४८॥
 और अनेक भये इस जग में, समता रस के स्वादी ।
 वे ही हमको हो सुखदाता, हर है टेव प्रमादी ॥

सम्यक दर्शनज्ञान चरन तप, ये आराधन चारो ।
ये ही मोकी सुख की दाता, इन्हे सदा उर धारो ॥४६॥

यो समाधि उर माही लावो, अपनो हित जो चाहो ।
तज ममता अरु आठो मद को, जोति स्वरूपी ध्यावो ॥

जो कोई नित करत पयानो, ग्रामातर के काजें ।
सो भी शकुन विचारें नीके, शुभ के कारण साजें ॥५०॥

मात पितादिक सर्व कुटुम सब, नीके शकुन बनावें ।
हल्दी घानिया पुगी अक्षत, दूब दही फल लावें ॥

एक ग्राम जाने के कारण, करै शुभाशुभ सारे ।
जब परगति को करत पयानो, तब नहिं सोचौ प्यारे ॥५१॥

सर्व कुटुम जब रोवन लागै, तोहि हलावें सारे ।
ये अपशकुन करै सुन तोको, तू यो क्यो न विचारै ॥

अब पर गति को चालत विरिया, धर्मध्यान उर आनो ।
चारो आराधन आराधो, मोह तनो दुख हानो ॥५२॥

होय नि शल्य तजो सब दुविधा आतभराम सु ध्यावो ।
जब पर गति को करहु पयानो, परम तत्त्व उर लावो ॥

मोह जाल को काट पियारे, अपनो रूप विचारो ।
मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, यो उर निश्चय धारो ॥५३॥

दोहा—मृत्यु महोत्सव पाठको, पढो सुनो बुधिवान ।

सरघा घर नित सुख लहो, मूरचन्द गिवयान ॥५४॥

पच उभय नव एक नभ, सवेत मो सुखदाय ।
आश्विन श्यामा सप्तमी, कद्यो पाठ मन लाय ॥५५॥

बीमार कौन है

जिनका क्रोधी तुच्छ स्वभाव, जिनका हिंसा लिप्त स्वभाव ।
जिनका पर निन्दा मे चाव जिनका रग विरगा भाव ।
कपटी कुटिल जुआरी जार, उनको जानो है बीमार ॥१॥
हृदय जिनके स्नेह विहीन, जिनके मानस धर्म विहीन ।
जिनका मन इन्द्रिय-आधीन, जो हैं काम सरोवर मीन ।
जिनके एक स्वार्थ ससार, उनको जानो है बीमार ॥२॥

महावीराष्टक स्तोत्र

(श्री भागचन्दजी)

यदीये चैतन्ये, मुकुर इव भावाश्रिदचित् ।
सम भाति ध्रौव्य, ध्ययजनिलमतोन्तरहिता ॥
जगत्साक्षी मार्ग, प्रकटनपरो भानुरिव यो ।
महावीर स्वामी, नयन पथ गामी भवतु मे ॥१॥
अताम्र यच्चक्षुः, कमलयुगल स्पन्दरहितम् ।
जनान्कोपापायं, प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि ॥
स्फुट मूर्तियस्य, प्रशमितमयी वातिविमला ।
महावीर स्वामी, नयन पथगामी भवतु मे ॥ २ ॥

नमन्नाकेन्द्राली, मुकुटमणि भाजाल जटिल ।
 लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीय तनुभृताम् ॥
 भवज्वाला शान्त्यै, प्रभवति जल वा स्मृतमपि ।
 महावीर स्वामी, नयन पथगामी भवतु मे ॥ ३ ॥
 यदर्चा भावेन, प्रमुदितमना ददुर इह ।
 क्षणादासीत्स्वर्गी, गुणगणसमृद्ध सुखनिधि ॥
 लभन्ते सद्भक्ताः, शिव सुख समाज किमुतदा ।
 महावीर स्वामी, नयन पथगामी भवतु मे ॥ ४ ॥
 कनत्स्वर्गाभासोप्यपगत तनुज्ञान निवहो ।
 विचित्रात्माप्येको, नृपति वर सिद्धार्थ तनय ॥
 अजन्मापि श्रीमान्, विगत भव रागोद्भुतगति ।
 महावीर स्वामी, नयन पथगामी भवतु मे ॥ ५ ॥
 यदीया वाग्गगा, विविधनय कल्लोलविमला ।
 बृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनता यास्नपयति ॥
 इदानीमप्येषा, बुवजनमरालं परिचिता ।
 महावीर स्वामी, नयन पथगामी भवतु मे ॥ ६ ॥
 अनिर्वारोद्रेकस्, त्रिभुवनजयी काम सुभट ।
 कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजितः ॥
 स्फुरन्नित्यानद प्रशमपदराज्याय स जिनः ।
 महावीर स्वामी, नयन पथगामी भवतु मे ॥ ७ ॥
 महामोहातङ्क प्रशमनपराकस्मिक् भिषङ् ।
 निरापेक्षो बन्धुविदित महिमा मगलकरः ॥

शरण्य साधूना, भवभयभृतामुत्तमगुणो ।
 महावीर स्वामी, नयनपथगामी भवतु मे ॥८॥
 महावीराष्टकः स्तोत्र, भक्त्या भागेन्दुना कृतम् ।
 य पठेच्छृणुयाच्चापि स याति परमा गतिम् ॥ ९ ॥

महावीर वाणी

अखिल जग तारन को जल यान ।

प्रकटी वीर तुम्हारी वाणी जग मे सुधा समान ॥ टेक ॥

अनेकान्तमय स्यात्पद लाञ्छित, नीति न्याय की खान ।

सब कुवाद का मूल नाशकर, फैलाती सद-ज्ञान ॥१॥

नित्य अनित्य अनेक एक इत्यादिक वाद महान ।

नत मस्तक हो जाते सम्मुख, छोड़ सकल अभिमान ॥२॥

जीव अजीव तत्त्व निर्णय कर, करती सशय हान ।

साम्य भाव रस चखते हैं जो करते इसका पान ॥ ३ ॥

ऊँच नीच औ लघु सु दीर्घ का, भेद न कर भगवान ।

सब के हित की चिन्ता करती, सब पर दृष्टि समान ॥ ४ ॥

अन्धी, श्रद्धा का विरोध कर, हारती सब अज्ञाने ।

शुक्तिवाद का पाठ पढाकर, कर देती - सज्ञान ॥ ५ ॥

ईश न जग कर्ता फल दाता, स्वय सृष्टि निर्माण ।

निज उत्थान पतन निजकर, भेद करती यो सुविधाने ॥६॥

हृदय बनाती उच्च सिखाकर, धर्म सु दया प्रदान ।

जो नित समझ आदरे इसको, वे "युगवीर" महान ॥७॥

श्री सम्मदेशिखैरजी के प्रति

(कुमारी)

है पावनतम तीर्थ मनोरम, सुषमा गौरव के शुभ धाम ।
 सिद्ध क्षेत्र सम्मदेशिखर नित, तुमको वारम्बार प्रणाम ॥१॥

आत्म साधना के पुण्य स्थल, सिद्धि प्राप्ति के हे आधार ।
 तपः पूत कल्मष भय भजन, नमस्कार है सौ सौ वार ॥२॥

वन्दनीय तुम महिमा मडित, शुचिता सयत शैल महान ।
 जगत पूज्य गिरिराज न कोई, आज तुम्हारे और समान ॥३॥

विविध मनोहर कूट कि जिन पर तीर्थकर कर आत्मध्यान ।
 भवसागर तर पार हो गये, पाया है शाश्वत निर्वाण ॥४॥

कोटि कोटि साधक अविचल हो, हुए साधना मे लवलीन ।
 मिला उन्हें अमरत्व हुए वे, जन्म मरण भव बन्धान हीन ॥५॥

कण कण इतना पूज्य तुम्हारा, दर्शन से क्षय होते पाप ।
 व्याकुल मानव के मन के सब, मिट जाते हैं भव सताप ॥६॥

एक बार भी जहा वन्दना, की इस जन ने हो तल्लीन ।
 पशुता पामरता मिट जाती, पा जाता है पथ नवीन ॥७॥

